

تثويرُ
الباب السَّابع
من علم المعاني
في الفصل والوصل من المطول للسعد
بقلم

محمود توفيق محمد سعد
الأستاذ غير المتفرغ في جامعة الأزهر الشريف
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبات بالقاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أما بعد، فهذه توثيقٌ كتابي لمدارسٍ ومحاضراتٍ تلقى في طالباتِ الفرقةِ الثانيةِ من مرحلةِ التَّخَصُّصِ «الماجستير» شعبة «البلاغة والنقد» في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر الشريف في العام الجامعي (١٤٤٤هـ = ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣)

حرَّصتُ فيها على مُراعاةِ أمرين رئيسين:

الأول: المستوى العلمي الذي عليه الطالباتُ المُبتَغى تربيتهُ عقولهن وأدواقهن وملكاتهن الفهمية والإفهامية .
والآخر: طبيعة العلم والسفر الذي قرَّرَ عليهن مدارستهُ ومناقشتهُ واستثماره . فمن كانت طبقة في العلم فوق طبقتين ، فليس حسيَّان يشغل بما في تلك الوريقات . ما فيها طعام من في طبقتين ، لا من فوقها أو دونها .

والقول في «علم البلاغة العربي» ليس كمثله قولٌ في غيره من علوم العربية .

والقول في نتاج «المعد» (٧٢٢ - ٧٩٢هـ) ليس كمثله قولٌ في نتاج غيره سواء كان من مدرسة «البيان والتبيين» أو مدرسة «الأسرار والدلائل» أو مدرسة «مفتاح العلوم»

هذه ثلاثُ مدارس ، لكل مدرسة مجالها المعرفي والعلمي والتربوي معاً ، ولها وروافدها ، ولها منهاجها الذي تسلكه إلى ذلك ، ولها بيانها الذي تعرب به عن ذلك .

الذي يدرسُ كتاب «تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر» لابن أبي الإصبع (ت: ٦٥٤هـ) ليس سبيله فهماً وإفهاماً سبيل الذي يدرسُ «الأسرار والدلائل» أو «المطول» ونظائره من مدرسة «المفتاح»

وطالب العلم الذي لا يعرف المدرسة التي ينتمي إليها "السفر" الذي يقوم لمدارسه ، قد لا يكون مؤهلاً لأن يبذل ما يجب بذله وفاء بحق هذا السفر .

وكذلك الذي يقرأ كتاباً لعالم ، وهو لا يعلم ، أو لا يستحضر ما ينمي إليه ذلك العالم من المدرس الثلاث الأنف ذكرها ، ولا يعلم ، أو لا يستحضر ما يتسم به هذا العالم من سبل الفهم والإفهام ، قد لا يكون وفياً بحق ذلك العالم عليه .

الكتاب الذي نحن بصدد مخادنته مدرسة وتثويراً ومناقدة ينتمي إلى مدرسة «المفتاح» وصانعه «السعد» فلمدرسة خصوصية في الفهم ، وفي الإفهام فرضتها الغاية التي أسست لها مدرسة "المفتاح" فالذين يريدون من علماء هذه المدرسة وأسفارها ما يريدونه من مدرسة «الأسرار والدلائل» أو مدرسة «البيان والتبيين» يضلون السبيل .

لكل وجهة هو مؤلِّها ، فاستبقوا الخيرات بحسن العرفان بوجهة كل مدرسة ، ومنهاجها إليها ، وأدواتها .

الذي إليه نؤم ناظرين فيه مستبصرين مثورين ما فيه إنما هو كتاب «المطول» وهو لمن هو بصير بمدرسة «المفتاح» يعلم أنه أجل أسفار هذه «المدرسة» وأنفعها وأقدرها على تنمية الطاقات التفكيرية ، والتوقفية ، والنقدية والحجاجية أيضاً

مدرسة " المفتاح: عامة لا تؤمّ لتحصيل معرفة في متن «علم البلاغة العربي» هي ما جاءت لتضيف جديداً في هذا المتن كما صنعت مدرسة «الأسرار والدلائل» وما جاءت لتفعم العقل والقلب وتروى الذوق بفيض من البيان العالي شعراً ونثراً ثم بأقباس من النظر العلمي والذوقي في هذا البيان ، كما جاءت مدرسة «البيان والتبيين» كلاً إنما هي مدرسة جاءت لتنظّم ما تمّ إنجازهُ في المدرستين السابقتين عليها، ولتحيل المعرفة إلى علم يتسم بثلاثة أمور هي عمود شخصية العلم: الموضوعية، والانتظام، والاطراد ، فعنيت هذه المدرسة باستنباط الكليات واستنتاجها، أي أنها لما رأت عناية المدرستين السابقتين عليها قد عنيتا بحق « التّحليل والتّأويل والتعليل " ورأت أن هذا الذي انجز بحاجة إلى استنباط الكليات والقواعد والضوابط عمدت إلى هذا الذي افتقر إليه « علم البلاغة العربي» في هذه الحقبة، فقامت إليه وبه .

كذلك أفهم حركة التّأليف في هذا العلم منذ بدأ التدوين العلمي في القرن الثاني الهجري .

ونحن في عصرنا هذا بجانب مدارس نتاج هذه المدراس الثلاث بحاجة إلى أن يكون منا طلاب علم والمشتغلين به بجانب ذلك أن نعيد افتتاح مدرسة «البيان والتبيين» فيما أنتجه سحرة الكلمة العالية شعراً ونثراً أدبياً، فنقيم من هذا البيان العالي سفرًا عديلاً لأسفار مدرسة «البيان والتبيين» ثم نعد لنصنع شيئاً في هذا سفرًا أو أسفارًا على منهج مدرسة «الأسرار والدلائل» ثم سفرًا على منهاج مدرسة «الفتاح» وهكذا في كلّ قرن من الزّمان ، فهذا الاتجاهات الثلاثة في التّأليف في هذا العلم هي عندي متسمة بأربع سمات كنيّة رئيسة: هي متكاملة ، وهي متصاعدة ، وهي متآخدة يأخذ بعضها بحجر بعض ، وهي مترافدة، يرفد بعضها بعضاً .

أما العالم الصّناع لكتاب «المطول» فإنّه سعدُ العلم، المسعودُ بتوفيق ربّه تعالى ، المُسعدُ قراءه بدقنق فكر، ولطائف ذوقه وفصيح بيانه ، وكفاه ذلك ، فهو من أحبّ علماء مدرسة «المفتاح» إلى عقلي ؛ لما يغدوه من دقنق النظر ، وأنا لا أقرأ «المطول» لأعرف الفرق بين «التشبيه» و«الاستعارة» و«الإيجاز والإطناب» ونحو ذلك ، أقرأ لأبصر حركة عقله ، ونفاذ بصيرته ، واسترفاده العلوم لخدمة عقله البلاغي .

إذا ما أردت أن تعرف معالم شخصيته العلمية ، فخذ من مستبصرًا أربعة أسفار منتتاجه العلمي :

«المطول»، ثم شرحه «الكشاف» للزمخشري (لم يتمه)، ثم شرحه «المقاصد» في علم العقيدة ، ثم «التلويح» في أصول الفقه ، ثم اختتم بشرح الأربعين النووية.

ستجد في كلّ سفرٍ ما يبين لك عن جانبٍ من جوانب شخصيّة «السّعد التّفنّازاني» اقرأه ، ولا تقرأ عنه ، لا تجعل غيرك، يأخذ بعلك، يأخذك حيث يريد هو، وهو منهج «الاستعاج» الذي هو منهاج الطواغيت في معالة شعوبهم في وطننا العربي : إنما أنت لله وحده عبدٌ ، لأحدٍ سواه - سُبْحانَهُ وَتَعَالَى - والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكتبه

محمود توفيق محمد سعد

الأستاذ غير المتفرغ في جامعة الأزهر الشريف

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبات بالقاهرة

القاهرة: مدينة الشروق

يَقُولُ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (ت: ٤٧١هـ):

" إِنَّ النَّوْقَ إِلَى أَنْ تَقَرَّ الْأُمُورُ قَرَارَهَا ، وَتُوضَعَ الْأَشْيَاءُ مَوَاضِعَهَا ، وَالنِّزَاعُ إِلَى بَيَانٍ مَا يُشْكِلُ ، وَحَلٌّ مَا يَنْعَقِدُ ، وَالْكَشْفُ عَمَّا يَخْفَى ، وَتَلْخِيصُ الصِّفَةِ حَتَّى يَزْدَادَ السَّامِعُ ثِقَةً بِالْحُجَّةِ ، وَاسْتَظْهَارًا عَلَى الشُّبْهَةِ ، وَاسْتِبَانَةً لِلدَّلِيلِ ، وَتَبْيِينَ لِلسَّبِيلِ ، شَيْءٌ فِي سُوْنِ الْعَقْلِ ، وَفِي طِبَاعِ النَّفْسِ إِذَا كَانَتْ نَفْسًا " (دلائل الإعجاز. قرأه محمود شاكر. ص: ٣٤ فقرة ٢٦)

وَيَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَاَعْلَمُ أَنَّ غَرَضِي فِي هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ابْتَدَأْتَهُ ، وَالْأَسَاسُ الَّذِي وَضَعْتَهُ ، أَنْ أُتَوَصَّلَ إِلَى بَيَانِ أَمْرِ الْمَعَانِي: كَيْفَ تَخْتَلَفُ وَتَتَّفِقُ وَمِنْ أَيْنَ تَجْتَمِعُ وَتَفْتَرِقُ وَأَفْصَلَ أَجْنَاسِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَأَتَتَبَعَ خَاصَتَهَا وَمُشَاعَهَا وَأَبِينَ أَحْوَالَهَا فِي كَرَمِ مَنْصِبِهَا مِنَ الْعَقْلِ ، وَتَمَكَّنَهَا فِي نَصَابِهَا ، وَقُرَّبَ رَحِمِهَا مِنْهُ ، أَوْ بُعْدَهَا حِينَ تُنْسَبُ عَنْهُ ... " (أسرار البلاغة . قرأه محمود شاكر. ص: ٢٦ فقرة ٢٢)

وَيَقُولُ الْعَلَامَةُ مُحَمَّدُ الطَّاهِرُ ابْنُ عَاشُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

"أَمَّا الْقَوَاعِدُ الْعِلْمِيَّةُ الَّتِي أَسَّسَهَا لَنَا السَّلَفُ ، فَإِنَّ الطَّالِبَ يَقْرُؤُهَا ، وَيَكْتَسِبُهَا لِتُخَدَّمَ فِكْرُهُ أَوْ لِتُسْتَعِيدَ أَفْكَارُهُ ، وَمَتَى اسْتَأْثَرَتْ الْقَوَاعِدُ الْأَفْكَارَ بَانَ خَطَرُ النَّظَرِ . وَاَعْلَمُ أَنَا مَتَى اقْتَصَرْنَا فِي تَعْلِيمَاتِنَا عَلَى مَا أَسَّسَهُ لَنَا سَلَفُنَا ، وَوَقَفْنَا عِنْدَ مَا حَدَّدُوا ، رَجَعْنَا الْفَهْقَرَى فِي التَّعْلِيمِ وَالْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ اقْتِصَارَنَا عَلَى ذَلِكَ لَا يُوْهِلُّنَا إِلَّا لِلْحَصُولِ عَلَى بَعْضِ مَا أَسَّسُوهُ ، وَحَفَظَ مَا اسْتَبْطَوْهُ ، فَنَحْنُ قَدْ غُلِبْنَا بِمَا فَاتَنَا مِنْ عُلُومِهِمْ وَلَوْ قَلِيلًا ، أَمَّا مَتَى جَعَلْنَا أَصُولَهُمْ أَسَاسًا لَنَا نَرْتَقِي بِالْبِنَاءِ عَلَيْهَا ، فَإِنَّا لَا يَسُوؤُنَا فَوَاتُ جُزْءٍ مِنْ تَعْلِمَاتِهِمْ مَتَى كُنَّا قَدْ اسْتَفْذْنَا حِظًّا وَافَرَّا قَدْ فَاتَهُمْ . " (أهـ)

(أليس الصبح بقريب. دار سحنون للنشر والتوزيع - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ط (١) عام ١٤٢٧ هـ. ص ١٥٥)

في الربع الأول من القرن الثامن كان ميلاد سعد الدين التفتازاني في الثاني والعشرين من القرن الثامن الهجري (٧٢٢هـ) ولد سعد الدين التفتازاني في «تفتازان» إحدى قرى «نسا» بخراسان. (اسمه ونسبه)

مسعود بن عمر بن محمد بن عبد الله ، يكنى بأبي سعيد، ويلقب بسعد الدين أو السعد ، وبالتفتازاني وهو من أسرة علم، فقد كان أبوه قاضياً كما أن له ولداً يدعى محمداً وهو من أهل العلم، ولمحمد ولداً يسمى "يحيى" ذو حظ من العلم، ويحيى ولد يدعى "أحمد بن يحيى بن محمد بن مسعود الشافعي (ت: ٩١٦هـ) كان يلقب بشيخ الإسلام، ويدعى الحفيد السعدي ، وله حاشية على «المطول» وله كتب ورسائل جمعت تحت عنوان «الدر النضيد في مجموعة الحفيد» وهو من أهل العلم المشهورين في زمانه وكان قاضي «هراة» ثلاثين عاماً، قتله «شاه إسماعيل بن حيدر الصفوي، عام» (٩١٦هـ) مع مجمع من علماء هراة.

وبقاء العلم النفع في بيت من البيوت آية على أن بركة العلم مقيمة فيهم، من أنها وجدت منهم ما يغريها بالمقام فيهم ، وفي هذا آية - أيضاً - على أن الله - سبحانه وتعالى - قد جعل لهم وفيهم ما يهذي إلى منزلتهم عنده عز وجل جاهه ، فإن بقاء النعم العلية المفضي إنعام الله - تعالى - بها على قوم إلى الزلفى إليه من أنها مما لا تسئل من أنعم بها عليه عن من أنعم بها عليهم - سبحانه وبحمده - ، وهذا آية بملكك أن تعرف شريف النعم وجليلها إن بقيت فيك وفي ذريتك، وشغلتك بحق منعمها عليك عن أن تسئل بها، فاعلم أن الله تعالى إراد أن يجعلك آية من آيات إكرامه أهل طاعته، وأهل العلم به، فكن على مثل ذلك أحرص من حرص سواد الناس ودهماتهم في عصرك ومصرك على تلك المناصب التي يراد بها إذلال أعناق الرجال واستلاب أموالهم لهم وانتهاك أعراضهم. وقد كثر طالبو هذه المناصب ومغتصبوها ، ولو بقطع الرقاب وكشف العورات ، واستلاب الأموال. وإن عينك للترى في ما أنت مقيم فيه صباح مساء فنوناً وصنوفاً وتكاثراً من أولئك المفسدين في الأرض. (مجالاته المعرفية)

اتسعت مجالات السعد المعرفية، والعلمية، فهو ذو قدم في علوم العربية، وعلوم العقيدة أو أصول الفقه، وفي الفقه... وهي علوم تتراقد وتتكامل ، فتتراجح ، مما يفضي إلى رحابتها وعمقها في الفؤاد . يقول ابن خلدون: «ولقد وقفت بمصر على تأليف في المعقول متعددة لرجل من عظماء "هراة" من بلاد "خراسان" يشتهر بسعد الدين التفتازاني، منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان، تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم. وفي أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعاً على العلوم الحكيمية وتضلعا بها وقدماً عالية في سائر الفنون العقلية. والله يؤيد بنصره من يشاء. »

وقال عنه محمد بن علي الشوكاني في كتابه «البر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»:

« فاق في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير والكلام وكثير من العلوم وطار صيته واشتهر ذكره ورحل إليه الطلبة وشرع في التصنيف وهو في ست عشرة سنة... »

وبالجملة فصاحب الترجمة متفرد بعلمه في القرن الثامن لم يكن له في أهله نظير فيها وله من الحظ والشهرة والصيت في أهل عصره فمن بعدهم مالا يلحق به غيره ، ومصنفاته قد طارت في حياته إلى جميع البلدان وتنافس الناس في تحصيلها... وهو لعلو شأنه يلقيب بـ«العلامة الثاني» «بيننا العلامة الأول هو» «قَب الدين الشيرازي(ت: ٧١٠هـ)

(مصنفاته)

للسعد تصانيف عديدة في علوم متنوعة أولها تأليف كتابه «شرح التصريف الزنجاني» في علم «الصرف» ويسمى أيضا بتصريف العزّي نسبة لـ« عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني(ت: ٦٥٥هـ) تقريباً ، فرغ منه عام(٧٣٨هـ) وهو في السادسة عشرة من عمره.

ومن أهم ما صنف « الشرح الكبير لتلخيص مفتاح العلوم للخطيب القزويني» وهو المعروف في طلاب العلم بـ«المطوّل» بدأ في تأليفه عام(٧٤٢هـ) وهو في العشرين من عمره، و فرغ منه في شهر صفر، عام (٧٤٨هـ) بهراة وكانت سنه (٢٦) سنة وعشرين عاماً، وهو من أجل شروح تلخيص المفتاح، كما أن «تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني (٦٦٦- ٧٣٩هـ) من أجل الكتب التي اختصرت «مفتاح العلوم» للسكاكي(٥٥٥- ٦٢٦هـ)

وكتّبي بالسعد قد أدرك قيمة كتاب «التلخيص» للخطيب، وما يميزه عن كتاب «المصباح لتلخيص المفتاح» لابن الناظم صاحب الألفية: « بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك (ت ٦٨٦ هـ) ، وكذلك كتاب «العضد الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي»(٦٨٠-٧٥٦هـ) المسمى « الفوائد الغياثية» و«الغياثية» نسبة إلى الوزير «غياث الدين محمد» ومن أهل التراجم من يذهب إلى أن العضد الإيجي شيخ للسعد ، وثلة من أهل التحقيق ينفي ذلك، وإن كانت له عناية بتأليف العضد .

وبعض أهل العلم على أن «السعد» لم يسم هو كتابه الشرح الكبير للتلخيص بـ«المطوّل» وهذا وإن كان كتابه «المطوّل» ليس فيه نص على أنه سماه المطوّل ، فإن هنالك نص إجازة بخط يده لتلميذه : «سعد الدين ابن جلال الدين الزرنوقي في خوارزم سنة(٧٧٧هـ) وقد نقلها الأستاذ الدكتور المحقق الباحثة :ضياء الدين عبد الغني الفالاش « - أحسن الله إليه - في تحقيقه كتاب المطوّل :نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية (عام ١٤٤٢هـ) الطبعة الأولى :ص: ٢٣) قال فيها السعد:

« استخرت الله تعالى وأجزت له أن يروي عني ما قرأه عليّ أو سمعه مني أو صحّ عنده أنّه من مقرواتي ومسموعاتي أو مؤلفاتي كشرح "التنقيح" و فوائد شرح الأصول وشرحي التلخيص المختصر والمطوّل وغير ذلك... »

وهو لم يذكره في كتبه البلاغية باسم "المطوّل" ، وإنما يذكره باسم شرح التلخيص ، ممّا قد يوهن القطع بأنه سماه «المطوّل» وهي تسمية عند التدقيق لا تليق به ، ذلك أنّ "التطويل" كما ذكر هو في هذا الكتاب بأن التطويل يشترط فيها شرطان:

الأول: أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد لا لفائدة
والآخر: ألا يكون اللفظ الزائد متعيناً .

وهذا لا يصح وصف صنيعة فيه بذلك، لأن قوله « لا لفائدة » من قبيل القبح، ففعله في الإجازة السابق الإشارة إليها ذكره باسم «المطول» تمييزاً له عن مختصره. ولو أنه ذكره بـ«المبسوط» أو «البسيط» لكان أولى .
وذهب محمد زكي الجعفري «الإمامي الصفوي» أن السعد سماه «الإصباح» ونشر الجعفري في «دار الحجة - قم - إيران عام ١٤٣٤ هـ» الكتاب بهذا الاسم، والشيخ النأشر ما أتقن قراءة عبارة السعد في شرحه الكبير للتلخيص وعبارة السعد في مقدمة كتابه «مختصر شرحه الكبير للتلخيص» نصها :

« فأغنيته بالإصباح عن المصباح»، وهذه العبارة لا يفاد منها ما ذهب إليه الشيخ محمد زكي الجعفري، بل هي تشير إلى أن الشرح الكبير للتلخيص كأنه الصبح بالنسبة لكتاب «المصباح» لابن الناظم، فكان السعد يقول إذا طلع كتابه «الشرح الكبير للتلخيص» فإنه يغني عن كتاب ابن الناظم «المصباح» إغناء طلوع الصبح عن المصباح. أيما كان الأمر فالأهم أنه لما كان شرحه الكبير للتلخيص من أجل ما شرح به «تلخيص المفتاح» للخطيب، لقب السعد في الشروح والحواشي بالشارح (١).

وهذا الشرح من قبيل ما يعرف بالشرح «الممزوج» وهو في مقابل (الشرح بالقول):
الممزوج هو ما يعتمد فيه الشارح إلى المزج بين عبارة المتن والشرح بحيث لا يفصل بينهما إلا ما يميز عبارة المتن بوضعها بين قوسين: «(.....)»

وهذا النهج تكون فيه العبارة متناسقة بين المتن والشرح، ومثل هذا لا يطيقه إلا الكبار.
والشرح بالقول هو أن يقول قال المصنف ثم ينقل عبارة الماتن، ويعقب هو بشرحها، وهذا فيه حرية للشارح. لا يتقيد بنص عبارة الماتن وذلك انفع لطالب العلم لما أنه يمكن للشارح من أن يبسط عبارته الشارحة.
ومن بعد فراغ السعد مما سمي بعد بالمطول بثمانية أعوام (٧٥٦) فرغ من اختصاره الشرح الكبير للتلخيص، وهو كما سمى هو المسميه بالمختصر .

ولا يعني أنه تسميته بالمختصر أنه ليس إلا اختصاراً لعبارة في «المطول» بل هنالك صنعة في «المختصر» فيها تقديم وتأخير، وتبيين، وفيها إضافة، ومن حق الكتّاب أن تقام دراسة موازنة بين المنهاج في كل، وبيان ما كان في المطول، وترك في المختصر، وما جاء في المختصر ولم يكن في المطول، وما قدم وآخر في المختصر، وما قاله بحروفه في المختصر، وما نقل بعبارة أخرى .

وكل ذلك مهم لتبيين الباعث على الاختصار، وكان بملك السعد ألى أن يستأنف تأليفاً آخر أجز وأبين . في الاستئناف ما قد يجعله أوفر حرية في التفكير والتنسيق التعبير، وسأبين إن شاء الله تعالى حكمة أهل العلم في اتخاذ منهاج الشروح والحواشي فيما بعد القرن السابع .

(١) إن أولهم في كتب الشروح والحواشي والفرايز البلاغة يقولون للشرح أو العلامة الثاني فيهم يربون السعد (إن أولهم يقولون العلامة الأول، فيهم يربون) القبط الشيرازي "وفي كتب التفسير بعد القرن السابع إذا قالوا"

الإمام فيهم يربون "لغير الرازي" وإذا قالوا فيها القاضي فيهم يربون "لقاضي البضاوي"

فرق بين ان تخدم سفرًا في علم، وأن تخدم العلم نفسه بسفر، فهما وإن تفاضلا فإن لكل من النفع ما لبس لآخر، والاكتاف بأخذ السبيل ليس كمثل الجمع بينهما .

في خدمة كتاب في علم، تمكين لثراث هذا العلم وإحياء له، وفي استئناف كتاب في العلم تجديد وتطوير وتفسيح. ومن أسفاره العلية النفع كتابه «حاشيته على تفسير الزمخشري: الكشاف» وهو قد لقي ربه - مُبْحَانَةً وَتَعَالَى - عام (٧٩٢هـ) ولما يفرغ منها، وقد توقف عن العمل فيها في عام (٧٨٩هـ) وهو في السابعة والستين من عمره، أي قبل رحيله بثلاثة أعوام، ولا أعلم ما عاقبه عن اتمامها.

وهذه الحاشية ما تزال مخطوطة، وقد حققها الأستاذان الجليلان أد عبد الفتاح عيسى البربري بارك الله في علمه وعمله (عام: ١٣٩٨هـ) واد فوزي السيد عبد ربه رحمه الله سنة ١٣٩٩هـ) وحصل كل بتحقيقها على درجة العالمية " الدكتوراه" في البلاغة والنقد من كلية اللغة العربية جامعة الأهر بالقاهرة. ولعل الله يبسر نشرها. وفي خزانة كتبي نسخة مخطوطة صورتها من المكتبة المركزية في جاعة الإمام محمد ب سعود الإسلامية بالرياض عام (١٤١٩هـ)

ومنها: «شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم» فرغ منه بسمرقند في شوال عام (٧٨٩هـ) وقد حقق ونيل به درجة العالمية الدكتوراه من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة،

وحققه أيضا الدكتور عجاج عودة برغش، ونشرته دار النقوى بدمشق في ثلاث مجلدات عام ١٤٤٣هـ. ونحن بحاجة إلى من يوازن لنا بين منهاج السعد والسيد الشريف في شرحيهما كذا مفتاح العلوم (ج ٣) فذلك باب من العلم عريض وعميق لا يقوم له إلا فتي العزم علي المهمة .

ومن تصانيفه المهمة جدًا كتاب «التلويح حاشية على شرح التوضيح متن التنقيح» في أصول الفقه الحنفي، والشرح والمتمن للعلامة صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي (ت: ٧٤٧هـ) وقد فرغ السعد من «التلويح» عام (٧٥٨هـ) في تركستان، وهو في السادسة والثلاثين من عمره (٣٨ عامًا،

وهذا الكتب من الكتب المحببة إلي في أصول الفقه وارى أنه بالغ الأهمية لطلاب علم البلاغة العربي، فيه ما يرفد ذلك العلم، ولا يلحق التعرض لمسألة بلاغية لها ذكر في المطول، وحاشية الكشاف، وفي شرحه المفتاح وفي التلويح، ولا يجمع النظر المستبصر ما جاء فيها في الأربعة الأسفار. ولو أن باحثًا عمد إلى الموازنة بين ما في «المطول» و«التلويح» من ثمار التفكير البلاغي فيهما لكان عملاً نفيًا تحت عنوان «التفكير البلاغي عند السعد النفذاني بين كتابيه «المطول» و«التلويح» .

ومنها «حاشية على شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب في الأصول المعروف بمنتهى الإرادات» فرغ منه عام (٧٧٠هـ) وهو مطبوع متداول.

ومنها كتاب «المقاصد» في علم الكلام، وقد شرحه بنفسه، فرغ من منهم عام (٧٨٤هـ) وهو في الثانية والستين من عمره، وهو منشور متداول.

وله شرح كتاب «نوايغ الكلم للزمخشري»، ويعرف بكتاب «النعم السوايغ في شرح النوايغ» وقد طبع محققًا.

ومنها «شرح العقائد النسفية»: شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: ٥٣٧هـ) وله شروح عدة أهمها شرح السعد .

ومنها شرحه الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية، وفرغ منه عام (٧٥٢هـ) وهو مطبوع متداول وله شرح كتاب «نوايغ الكلم للزمخشري»، ويعرف بكتاب «النعم السوايغ في شرح النوايغ» وقد طبع محققاً. (عقيدته ومذهبه الفقهي)

السعد أشعري المعتقد، و شافعي المذهب على الراجح، ومن أهل العلم من عده حنفياً ، ومنهم من قال هو محقق فيهما معاً.

والغالب على أهل وطنه أنهم شافعية. ولا يصلح ها دليلا على شافعيته وتأليفه في فقه مذهب أو أصول فقه لا يقع بانتسابه إليه ، فقد ألف في الفقهين، وفي أصولهما أيضاً.

(وفاته) توفي يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر محرم سنة ٧٩٢ اثنتين وتسعين وسبع مائة بسمرقند ثم نقل إلى سرخس فدفن بها يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى من العام نفسه .

مما يجب أن يكون متقررًا حاضراً في وعيك دائماً من الحقائق أمران كليّان هما من خصائص العقل البلاغي العربي :

(الأمر الأول):

أنّ العقل البلاغي العربي إنّما هو مهموم بما فيه يتفاضل أهل البيان ، أمّا ما لا مجال لتفاضلهم فيه ، لخلوه من صنعة المتكلم في الكلام ، فإنّه منصرف عنه .

وقد قرّر عبدالقاهر تلك الحقيقة في سفره العمدة: «دلائل الإعجاز» قائلا: « لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعا، وحتى تجذّ إلى التّهير سبيلا ، وحتى تكون قد استدركت صوابا» (١)

لذا كانت صورة الكلام التي بها لا يتحقّق بها إلا أصل المعنى من الكلام إذا اختل شيء منها لم يكن ثم معنى، وهوما يعنى به علم النحو، ليست مناط عناية العقل البلاغي .

يقول السكاكي في «مفتاح العلوم»

هو يشبه الكلام الذي لا يتحقّق به إلا أصل المعنى بأصوات الحيوان في عناية «العقل البلاغي العربي» به، لا أنّه لا فائدة فيه، فمناط المشابهة اعتناء العقل البلاغي به، لا خلوه من الفائدة ، فمعاذ الله تعالى أن يزعم السكاكي أن قولنا: «كتب محمدّ الدرس» خلاّ من الفائدة ، وأنّه وأصوات الحيوان سواء في عدم الفائدة، هو يريد أنّه خواء من طلبية العقل البلاغي وبغيته التي هي المعاني الزائدة على أصل المعنى المستولدة بصحيح النظر وعميق التبصر من النظم في سياقه ، كالمعنى الزائد على أصل المعنى المستفاد من النظم في سياقه من قولنا: «كتب الدرس محمد، ومحمد كتب الدرس، والدرس كتب محمد، والدرس كتب محمد، ومحمد الدرس كتب» فهذه الصور المتولدة من أصل التركيب: " كتب محمدّ الدرس" هي التي أحدثت زيادة في أصل المعنى، وهذه الزيادة هي مناط طلبية «العقل البلاغي العربي»

والجملة الفعلية التي تنسق على النحو التالي: "الفعل فالفاعل فالمفعول به" هي الجملة الأصل التي لا عدول فيها، أمّا الجملة الاسمية، وما يطرأ على نظم الجملة الفعلية " فعل ، ففاعل ، فمفعول به" فذلك عدول عن الأصل .

إن جاء وفق مقتضى الحال ، فإنّ فيه معنى زائداً على أصل المعنى ، وذلك ما يلتفت إليه «العقل البلاغي العربي» ويستجنيه . وأنت لا تستطيع أن تدرك المعنى الزائد إلا بمناظرته بما يكون له أصل التركيب. ومن لم يكّ عليهما بأصل المعنى لن يكون مؤهلاً لأن يعلم ما زاد عليه بالعدول عن أصل التركيب . وأصل التركيب إنّما يعلم من علم النحو، مما يحذوك إلى فريضة أن يكون البلاغي عليما بعلم النحو وما هو به قائم .

(١) دلائل الإعجاز، لأد عليّ عليه محبوس، منشور بدار مكتبة الأنجلو المصرية، 9 ج 85

علم النحو قائم بالقول في ثلاثة:

في ما يجب أن يكون (الواجب)

وفي ما يجوز أن يكون (الجائز)

وفي ما لا يجوز أن يكون (الممتنع)

والعقل البلاغي لا يشتغل بما هو من قبيل ما يجب أن يكون ، وبما لا يجوز أن يكون.

هو منحصر في ما يجوز أن يكون، فيبحث عن اقتضاء اختيار هذا الوجه الجائز في هذا السياق ، ثم في ما أحدثته الصورة الجائزة في المعنى ، ثم في دلالة هذه الصورة الجائزة على هذا المعنى الزائد على أصل المعنى، ووجه دلالتها عليه ، ومستوى هذه الدلالة ، ثم في أثر المعنى الزائد في متلقيه.

وإذا ما قلت إن «العقل البلاغي العربي» لا يعني بما لا يتحقق به إلا أصل المعنى ، فإن ذلك لا يعني أنه ليس ما به أصل المعنى بلاغة بالمعنى العام لا المعنى الاصطلاحي الخاص . كلاً، فيه بلاغة، لكنها ليست بلاغة متكلم بل هي بلاغة لسان والمتكلم ليست له في هذا صنعة، إنما هو وارثها من واضع اللغة على هذا الأصل ، فتقديم أداة الاستفهام وتصدرها في الجملة إنما هو بلاغة لسان ، لا بلاغة إنسان. والمتكلمون إنما يتفاضلون فيما كانت له فيه صنعة.

(الأمر الآخر):

«العقل البلاغي العربي» رغوبٌ عن بسط العناية بما كانت عطاياه على طرف الثمام تتأله كل يد، ولا يقتضي مزيد مخادنة ومباحثة مما قد تتقارب العقول في إدراكه وتحصيله، وما تلين عريكته لكل عارك ، فذلك مرغوب عنه، خلاه العقل البلاغي لغيره، فإن الأسود لا تأكل الجيف، بل لا تأكل مما لا تتأله برائتها، ومما لم تنغرس فيه أنيابها ، فالمعني السافرة قبيح في شرعة العقل البلاغي قبح سفور محاسن المرأة في شرعة الإسلام ، بل وفي شرعة العقلاء جميعاً. (١)

فكل ما كان كذلك فالعقل البلاغي العربي ساكتٌ عنه سكوتك نبيلاً عن أن تطعم الصدقات أو لا ترى أن الصدقات قد حرمت على آل بيت النبوة ، ومنزل العقل البلاغي العربي من العقول منزل آل بين النبوة من الخلائق.

واستحضار هذا يبين لك حكمة رغبة العقل البلاغي من بسط العناية ببعض التراكيب على الرغم من صحتها ومن أنها ليست خلا من الفائدة. ذلك شأن النبلاء.

جمعة القول: العقل البلاغي هو الرغوب في ما لا يدرك إلا بحسن تبصر وديمويته وفي ما إذا زدته بصراً زادك عطاءً، وفي ما يمتنع عليك أولاً حتى تبدل له صداقه من حسن التبصر والتدبر ، ورشيد التدقيق.

(١) أنت لا تجد امرأة تنظر عن محاسنها وتبتليها لكل ناظر إلا إذا كانت خلاء من الحياء، وخلاء المرأة من الحياء هو خلاها من العقل، فهي والأعالم حينئذ مواء.

قَوْلٌ فِي الْقِيَمَةِ الْعِلْمِيَّةِ التَّرْبَوِيَّةِ لِأَسْفَارِ الشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِي

كان الغالب على علماء الإسلام في القرن السابع الهجري وما بعده انتهاج سبيل قول على قول شرحاً وتحشية...
وقل من سلك سبيل انتتاف قول في قضية أو مسألة .
وهذا ما لقي مناقدة من طلاب العلم وأهله في زماننا ، وزعموا أن في ذلك تحجيراً وتجميداً للعلم . وهذا ما رغبتُ
في محاورته ، كشفاً للغطاء عن الحقيقة الغائمة .
لعلك تسأل : لم لم يسلك العلماء في القرن السابع الهجري وما بعده مسالك انتتاف التأليف فيما يريدون قوله ،
ورغبوا في أن يعمدوا إلى ما قال الأعيان من قبلهم ، فيشرحون ثم يحشون ، ثم يصطنعون تقارير ؟
أما كان أيسر عليهم أولاً ، وأنفع للعلم ثانياً أن يستأنف كل القول في ما يريد إزجاءه لطلاب العلم ؟
أما أنه أيسر عليهم ، فحقاً نقول ، إلا أن من وراء انتهاج سبيل قول على قول شرحاً وتحشية حكماً :
الأسفار التي انتتف فيها القول في قضية أو مسألة كـ «كتاب الصناتين» للعسكري أو «المثل السائر» لابن الأثير
أو «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع إنما هي كتب صنعت لأسس عرفانا بقول علمي في الخواص التركيبية
والداللية للبيان البليغ ، وهي تسعى إلى تمكين العلم بالقضايا والمسائل البلاغية للبيان البليغ فيمن يقرأ تلك الأسفار ،
فالمستهدف بها من لم يكن قد اكتمل فيه العرفان بهذه القضايا والمسائل .
بينما الأسفار التي انتهت سبيل قول على قول : أسفار الشروح والحواشي ، فإنما هي تساق لمن اكتمل فيه العرفان
بالقول علمي في الخواص التركيبية والداللية للبيان البليغ .
ومنهاج الشرح والتحشية أعسر أكثر تكاليف من انتتاف القول غير مرهون بقول آخر .
شرحك مقالة عالم فيها يجعلك أسير مقالته ، ويفرض عليك تكاليف نقد مقالته بكل ما تتطلبه كلمة «نقد» من
استحقاقات .
«النقد» ذو وجود كل منها جذ حميز لا يطيقه إلا قتي العزم ، ملك مهارات وأدوات تحقق ما قام إليه على الوجه
الأمثل . من النقد ما هو نقد نفسي ، ولعله أيسرها ، ونقد تنظيري ، ونقد تنميمي تكميلي ، ونقد تقويمي : سواء
كان تقويم عوج أو تقويم تقدير .

(المقتضي منهاج الشرح والتحشية)

صنّاع الشروح والحواشي والتفريعات لما رأوا وفرة ما انتتف تأليفه في القرن السابع وما قبله أدركوا أن هذه
الأسفار المنتتفة بحاجة إلى أن تحسن قراءتها ، فرغبوا في أن يقدموا نماذج للقراءة الاحترافية المثمرة لما كتب
الأعيان . ورغبوا أيضاً إقامة علاقة وثيقة بين أبناء العصر بتراث أجدادهم لما في ذلك من صلة الرحم العلمي .

(ما نقرأ له أسفار الشروح والخواشي)

نحن في مدارسنا كتب الشروح والخواشي لا نهدف إلى تحصيل معلومات متعلقة بالقضايا والمسائل ومذاهب العلماء وأرائهم فيها، فذلك يمكن أخذه من غير أسفار الشروح ، إنما نحن نقرأ أسفار الشروح والخواشي لنتعلم منهجية القراءة الاحترافية للأسفار ، ولا سيما أسفار الأعيان في هذا العلم.

ولذا لا يعمد إلى أسفار الشروح والخواشي إلا من كان متضلعا بما قالت العلماء في القضايا والمسائل المعقود القول فيها في الكتاب المشروح، فمن عمد إلى قراءة أسفار الشروح والخواشي ، وهو غير قوام على ما في الأسفار السوابق من القضايا والمسائل ، ومذاهب العلماء وأرائهم، إنما عرض نفسه لما ليست هي له بأهل.

لما حَسِبَ بعض أن أسفار الشروح والخواشي جاءت لتضيف جديداً في متن العلم ، فلم يجدوا كانوا ناقلين على صانعيها ، ولو أنهم سألوا أنفسهم : لم كتبت هذه الشروح والخواشي لكان لهم أن يدركوا ما صنعت له ، فإذا نظروا فيها بموضوعية أدركوا أن صانعيها قد أحسنوا ، ووفوا ما كانت له تلك الأسفار.

وأمر آخر : غير قليل من المشتغلين بعلم البلاغة ينعون على أعيان هذا العلم أنهم كانوا إلى التثضير ، وأنهم استهلكوا أعمارهم وجهودهم في القول النظري دون أن يمارسوا قراءة الإبداع الأدبي شعراً ونثراً ، فكانوا أشبه بمن علم ولم يعمل ، ومن أعد طعماً ، ولم يطعم.

حسبوا ذلك ، وحسبوا قبل أن العقل البلاغي التطبيقي الناقد لا يعمل في البيان البشري إلا في ما كان من قبيل الشعر والنثر الأدبي . جهلوا .

النثر العلمي عديل النثر الأدبي في استحقاقه أن يكون مجال العقل البلاغي التطبيقي الناقد .

ذلك أن الأسلوب العلمي من مقوماته أن يكون مطابقاً مقتضى حال ما يتكلم فيه من القضايا والمسائل ، وحال ما يتكلم من أجله ، وحال من يتكلم معه أو له . وتلك هي حقيقة «البلاغة» فناً إلهامياً .

لو أن الممتطين صهوة التثريب والملامة والتجريح تجردوا وكانوا ناظرين في هذه الأسفار الشارحة المحشية نظراً موضوعياً ، لتبين لهم أن هذه الأسفار الشارحة المحشية إنما هي تطبيق لما هو محرر من القضايا والمسائل البلاغية . لا تكاد الأسفار الشارحة والمحشية إلا أن تكون عملاً نافذاً لما هي شارحته أو محشيته ، ولو أنك أخليتها من هذا النقد لما وجدت شيئاً ، فليست المنعابة في هذه الأسفار إنما المعابة في من لم يحسن العرفان بما صنعت له تلك الأسفار ، فطلب منها ما لم تكن له .

وهذا يبين لك أن هذه الأسفار إنما هي من قبيل البلاغة التطبيقية التحليلية ، فليس حسناً أن تجعل كتاب «المطول» من جنس كتاب «المثل السائر» . طلبتك من قراءتك «المطول» لابد أن تكون غير طلبتك من قرائتك «المثل السائر» . إن أول خطوات التوفيق أن تهدي إلى تحقيق ما تطلبه من الكتاب الذي نقرأ ، فمن تشابه الأمر عليه ، لا يُلَقِّين بالإنمة على غيره . وليعد إلى ذاته يقومها ، ويُقيمها أهلاً لأن تقرأ ولأن تطلب الأشياء من مظانها .

ليس الأهم أن نقرأ ، وإنما الأهم أن نكون العليم الخبير بماذا نقرأ ، ولم نقرأ وكيف نقرأ ما أردت قراءته ، فإنك إن تمكنت من ذلك ، قلن يكون لك ممّا نقرأ إلا ما أنت تطلب .

موقع

القول في الفصل والوصل من أبواب « علم المعاني » عند البلاغيين المتأخرين.

لما كان من مقاصد علم النحو الاحتراز من الخطأ في الإعراب عن أصل المعنى ، كان من مقاصد علم البلاغة العربي العديدة الاحتراز عن الخطأ في تصوير المعنى الزائد عن أصله .
ومن مقاصده الاقتدار على إيراد ما زاد على أصل المعنى في صور متنوعة في مستويات وضوحها ، فبعضها أوضح من بعض وفق ما يقتضيه المقام . والاحتراز عما يعيق عن إدراكه على حاله .
ومن مقاصده تحقيق حسن المعنى الزائد على أصل المعنى في القلب ؛ ليتمكن فيه ، ويأنس به ، فيعمل المعنى الزائد في الفؤاد ما يحقق مراد المتكلم منه .
لما كان ذلك جعل علماء البلاغة الضرب الأول : ما يحترز به عن الخطأ في تصوير المعنى الزائد عن أصله فنا اصطلاحوا على تسميته باسم « علم المعاني » وتسميته بـ « علم » إيماء إلى وجوب الاعتناء به ، فكأنه علم مستقل يستوجب استقلالاً في الاعتناء به .
وقولهم المعاني يراد به المعاني الزائدة عن أصل المعنى المستولدة منه ، والتي لا تدرك إلا بحسن النظر في النظم في سياقها ، فكان ما عداها عندهم ليست هي المعاني ، فـ «ال» في قولهم « المعاني » للاستغراق الادعائي .
وجعلوا الضرب الثاني : ما يحقق أمرين كليين :
الاقتدار على إيراد ما زاد على أصل المعنى في صور متنوعة في مستويات وضوحها ، فبعضها أوضح من بعض وفق ما يقتضيه المقام .
والاحتراز عما يعيق عن إدراكه على حاله بعصمته من « التعقيد المعنوي » فنا اصطلاحوا على تسميته « علم البيان » والعلاقة بين « البيان » وموضوع ذلك العلم : تنوع طرائق الإبانة ، وتنوع مستويات وضوحها علاقة فنية ، فمن لوازم معنى « البيان » الوضوح والظهور .
وجعلوا ما به تحقيق حسن المعنى الزائد على الأصل في القلب ، ليتمكن فيه ، ويأنس به فنا ثالثاً اصطلاحوا على تسميته « علم البديع » والعلاقة بين مدلول كلمة « بديع » ومنا التجدد والتفرد وموضوع ذلك العلم علاقة فنية .
وعند التحقيق في ما هو موضوع « علم البديع » تجد أن شرطاً منه إنما هو منتج إلى « علم المعاني » ومنه ما هو منتج إلى علم « البيان » :
ما كان منه المحقق الحسن للمعنى هو التركيب « صورة المعنى » فهو إلى « علم المعاني » كالمقابلة ، واللف والنشر والاحتباك ، والجمع التقسيم ...

وما كان منه المحقق الحسن للمعنى هو الدلالة، فهو إلى "علم البيان" كالتورية، والاستخدام والإرصاد....
زبدة القول:

البحث في التراكيب باعتبارها هيئة تؤدي معنى أصلياً هو ميدان «علم النحو»
والبحث فيها باعتبار أفادتها معاني زائدة على الأصل مستمدة منه هو ميدان «علم المعاني»
والبحث فيها باعتبارها كيفية الإفادة في مراتب الوضوح ميدان «علم البيان»
والبحث فيها باعتباره هيئة تحسين المعنى في النفس، فميدان «علم البديع»
فتقسيم علم البلاغة ثلاثة علوم إنما هو بالنظر إلى الجهة التي يبحث باعتبارها في التركيب، فكل أسلوب يمكن
أن تنظر إليه بالاعتبارات الثلاثة، فتجعله باعتبار من المبحوث في تركيبه في علم المعاني، وباعتبار آخر تجعله
من المبحوث في تركيبه في علم البيان، وباعتبار آخر تجعله من المبحوث في تركيبه في علم البديع.
فالتصنيف ليس للأساليب، هذا من أساليب المعاني، وهذا من أساليب البيان وهذا من أساليب البديع
كلًا هو تصنيف من حيث جهة النظر فيه، فمن حيث نظرت صنفت. فالزم.

وأهل العلم يلقون إلى أن إدراك الكليات هو العلم، وإدراك الجزيات هو المعرفة، وأن العلم له ثلاثة إطلاقات:
يطلق على الإدراك الكلي

ويطلق على ملكة هذا الإدراك وحضورها

ويطلق على ما يقع عليه الإدراك، وهو القضايا والمسائل

والغالب الثالث، فعلم البلاغة هو القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال الكلام التي يطابق بها مقتضى الحال، فكل
ما لا تتحقق به تلك المطابقة هو ليس بداخل في علم المعاني. فالاعتداد من الأحوال بما له أثر في تحقيق المطابقة
وإن كان دقيقاً، فرب حركة مبنية ذات أثر في تحقيق هذه المطابقة، فمناط النظر والاعتداد إنما هو أمر وظيفي،
لا ذاتي.

وهذا يلفتنا إلى أمر تربوي إصلاحي جليل: الأشياء والإنسان ليست قيمته في ذاته، أي ليست في نفسه وهينته،
بل في عمله ووظيفته، في أثره في الحياة، في حسبه لا في نفسه.

وقد جعل البلاغيون المتأخرون «علم المعاني» متضمناً ثمانية أبواب نسقت على النحو التالي:
الكلام إما خبر وإما إنشاء

إن كان خبراً فلا بد له من ثلاثة: إسناد ومسند إليه ومسند. ولكل قضايا ومسائل متعلقة بأحواله، بهذا يكون لدينا
ثلاثة أبواب:

الأول القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال الإسناد الخبري والإنشائي

والثاني: القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال المسند إليه

والثالث: القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال المسند.

والرابع: القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال متعلقات المسند

والخامس: القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال الإسناد تخصيصاً وتعميماً، وهو باب «القصر»

والسادس : القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال الإسناد الإنشائي بقسمية الطلب والتنبهي الإفصاحي المسمى بالإشياء غير الطلبية.

والسابع : القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال اقتران الجمل ببعضها فصلاً ووصلاً
والثامن : القضايا والمسائل المتعلقة بأحوال زيادة صورة الكلام على الإسناد المحقق أصل المعنى كما ذهب إليه السكاكي .

باب « الفصل والوصل » هو سابع ثمانية، وهو متضمن قضايا ومسائل الأبواب الستة السابقة أي أن طرفيه من الجملة وما فوقها تشتمل على قضايا والمسائل والأبواب التي سبقته ففي ما يتعلق بالإسناد ، وما يتعلق بالمسند إليه وما يتعلق بالمسند ومتعلقاته، وما يتعلق بالتخصيص ، بل إنك لتراه حين يكون فصلاً ووصلاً بين مجموع جمل ومجموع جمل أخرى ما يتعلق بالإيجاز والإطناب. فلو جعل ثاني الأبواب وخاتمها لكان أحكم ، بناء على مد طرفي الفصل والوصل إلى ما فوق الجملتين.
وللسعد في المطول نظراً آخر .

يقول معلقاً على صنيع التلخيص في توجيهه حصر «علم المعاني» في الثمانية الأبواب : « هذا كله ظاهر ، لكن لا طائل تحته ؛ لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه [المساواة والإطناب] إنما هي من أحوال الجملة، أو المسند إليه أو المسند، فالذي يهمه أن يبين سبب إفراد هذه الأبواب عما سبق ، وجعل كل منها باباً برأسه.

والأ، فنقول: كل من المسند والمسند إليه مقدم أو مؤخر ، معرف أو منكر إلى غير ذلك من الأحوال ، فلم لم يجعل كل واحد من هذه الأحوال باباً على حدة . ومن رام تقرير هذا بالترديد بين النفي والإثبات ، ففساد كلامه أكثر وأظهر . »

لو أنهم جعلوا الظواهر التركيبية هي مناط التقسيم ، فجعلوا كل خاصية تركيبية من تقديم وتأخير ، وتعريف وتكثير ، وتخصيص وتعميم ، وإطلاق وتقييد، وإيجاز وقصر ، وفصل ووصل لكان أجمل وأحكم.

....تنبيه وإيقاظ....

البلاغي إذا قال المعنى فإنما يريد ما هو منسول من النظم في سياقه، ولا يريد أصل المعنى الذي هو طلبه النحوي والذي لا يتغير بتغير شيء في التركيب، ولا بتغير كلمات النظم بما يقاربها أصل المعنى الذي هو طلبه النحوي في قولنا: «رثل سورة البقرة» وقولنا: «محمد قرأ صحيح البخاري» سواء، وهو إسناد فعل إلى فاعل ووقوعه على مفعول معين، ذلك هو أصل المهـ=عنى الذي هو غاية النحوي، وما زاد على ذلك هو مناط غاية البلاغي، فإذا رأيت في أسفار النحاة غاية بما زاد على أصل المعنى، فاعلم أنه ينظر هنا نظراً بلاغياً، ويفكر تفكيراً بلاغياً

وإذا ما كنت قائلًا إن المعنى البياني النظمي قد يفاد بأكثر من صورة من صور نظم إلا أنه يجب عليك أن تكون على ذكر أن المفاد في كل صورة لا يكون هو هو المفاد من الأخرى .
يكون المعنيان متقاربين لا متطابقين، فإن أدنى مغايرة في النظم يفضي لامحالة إلى درجة ما من المغايرة .
وحين يكون القصد إلى ما تنفق فيه الجملتان هو مناط القصد والاعتناء والاحتفاء ، فالواجب بلاغة حينئذ ترك العطف "بالواو".

وإذا ما أريد للفت إلى ما بين مفاد كل صورة من المغايرة يكون الواجب بلاغة الإتيان بـ "الواو"
وهذه الواو لن تأتِ واصله، كلاً جاءت للفت البصائر إلى ما بين المعنيين المفادين من النظمين من تغاير، فذلك التغاير هو مناط القصد، لا ما اتفقتا فيه.

وبهذا تدرك أنه يمكن بلاغة أن تأتي "الواو" بين جملتين الثانية مؤكدة الأولى، وذلك حين يكون القصد إلى لفت العناية بما بين المعنيين من تغاير، فهو مناط القصد.

وعلى ذلك يكون لقصد المتكلم أثر بالغ في اقتضاء الإتيان بـ "الواو" وترك الإتيان بها بين جملتين اتفقتا في المعنى النظمي .

ذلك أصل قويم يجب عليك أن تجعله حاضراً في وعيك، لأنك ستقرأ في كتاب الله تعالى، وغيره ما جاءت فيه "الواو" بين جملتين الثانية مؤكدة للأولى.

تَثْوِيرُ الْقَوْلِ فِي

البَابُ السَّابِعُ «الفصل والوصل»

إذا ما كان الخطيبُ القزويني قد جعل «الفصل والوصل» في تلخيص المفتاح الباب السابع من أبواب علم المعاني الثمانية ، فالسكاكي في «المفتاح» جعل القول في «الفصل والوصل» في «الفن الرابع» من بعد أن فرغ من القول في أحوال متعلقات الفعل خاتماً هذا الفصل بقوله:

«واعلم أن مستودعاتِ فصولِ هذا الفن لا تنضح إلا باستبراء زنادِ خاطرٍ وقاد ، ولا تتكشف أسرار جواهرها إلا لبصيرة ذي طبع نقاد ، ولا تضع أزمته إلا في يد راکض في حلبتها على أن أي مدى باستفراغ طوق متفوق أفوليق استنباتها بقوة فهم ومعونة ذوق مولع من لطائف البلاغة بما يؤثرها القلوب بصفايا حباتها وتبثر عليها أفئدة مصافع الخطباء خبايا مخبأاتها متوسل بذلك أن يتأنق في وجه الإعجاز في التَّنْزِيلِ متنفلاً ما جملة عجز المتحدين به عندك على التفصيل طامع من رب العزة والكبرياء في المثوبة الحسنى والفوز عنده يوم النشور بالذخر الأسنى.»

مستفتحاً القول في الفن الرابع بقوله: «الفن الرابع :

مركز في ذهنك لا تجد لردّه مقالاً ولا لارتكاب جحد مجالاً أن ليس يمتنع بين مفهومين جملتين اتحاذ بحكم التأخي وارتباط لأحدهما بالآخر مستحكم الأواخي ، ولا أن يباين أحدهما الآخر مباينة الأجانب لانقطاع الوشائج بينهما من كل جانب ، ولا أن يكونا بين لأصرة رحم ما هنالك ، فيتوسط حالهما بين الأولى والثانية لذلك . ومدار «الفصل والوصل» وهو ترك العاطف وذكره على هذه الجهات . وكذا طي الجمل عن البين ولا طيها ، وإنها لمحك البلاغة ومنتقد البصيرة ومضمار النظار ومتفاضل الأنظار ومعيار قدر الفهم ومسبار غور الخاطر ومنجم صوابه وخطئه ومعجم جلانه وصدائه .

وهي التي إذا طبقت فيها المفصل شهدوا لك من البلاغة بالقدر المعلى وإن لك في إبداع وشيها اليد الطولى.

وهذا فصل له فضل احتياج على تقرير وافٍ وتحرير شافٍ .»

وهو يقدمه على القول في باب «القصر»

وهذا منه ليس بالعالِي ، فـ«القصر» قد يكون في إحدى الجملتين المفصولتين أو الموصولتين ، وأو فيها معاً ، فحق «القصر» أن يقدم على «الفصل والوصل».

وكذلك جعله «الإنشاء» عقب «الفصل والوصل» وعقب «القصر» ليس بالعالِي فقد يكون «الإنشاء» في جملة من المتعاطفين أو هما معاً ، فحقه أن يقدم على «الفصل والوصل»

ومن ثم ترى صنيع الخطيب في «التلخيص» أوفر تناسقاً :

جعل «الفصل والوصل» عقب القول في كل ما يتعلق بالقول في الجملة ، ثم انتقل إلى القول في ما بين الجملتين من «وصل وفصل». وقد تجتمع الأبواب الستة السابقة في جملة من جملتي «الفصل والوصل» أو فيهما معاً ، فيكون العقل مستحضراً ماسبق فيهما.

والخطيب في «التلخيص» قَدَم في عنوان «الباب السابع الفصل على الوصل» لأنَّ «الفصل» هو الأصل لأنَّه خلاء من خارج عنه ، بينا «الوصل» يكون بأداة عطف .
وفي تعريف «الفصل والوصل» قَدَم «الوصل» لأنَّ «الوصل» إنما يكون بأداة ، فهو ملكةٌ ، بينا «الفصل» لا يكون بشيءٍ ، فهو عدمٌ ، وإنما يعرف العدم بالملكة .
ولذا قال :

(الوصلُ عطفٌ بعضُ الجُمْلِ على بعضٍ والفصل تركه) أي ترك عطف بعضها على بعضٍ ، فبينهما تقابل «العدم» و«الملكة» ولهذا قَدَم "الوصل" لأنَّ الإعدام إنما تعرف بملكاتها، وأما في صدر الكتاب ، فقدم الفصل ، لأنَّه الأصل والوصل طارئ عليه .

(التَّنْوِير)

يُشير السَّعد إلى العلاقة بين المصطلحين: (الفصل) و(الوصل)، فالفصل عدم عطفٍ ، والوصل إثبات عطف أي ملكة وفعلٌ ، فبين المصطلحين ما بين المتقابلين ، كالذي بين (الحياة والموت) والملكة هنا لا يراد بها القوة الرَّاسخة في النَّفس ، كما فسرت في تعريف بلاغة المتكلم، بل الملكة هنا ما يقابل العدم ، فللملكة تعريفان :

- تعريفٌ ناظر إلى مقابلتها «العدم» كما هنا .
 - تعريفٌ ناظر إلى استحضار القدرة على الفعل حال السُّكوت .
- والتقابل بين الأشياء أربعة أنواع :
- = تقابل بين «الملكة» و«العدم»
- = تقابل التَّضائيف ، كالتقابل بين الوالد والولد، والتلميذ وأستاذه .
- = تقابل التَّضادَّ ، كالأبيض والأسود
- = تقابل الإيجاب والسَّلب .

وهذا البصرُ بأنواع التَّقابل ينفعك في دراسة أسلوب الطَّباق والمقابلة في علم البديع .
والخطيبُ في عنوان الباب قال : (الباب السابع الفصل والوصل) وفي تبين ماهية كلِّ قَدَم (الوصل) فأشار السَّعد إلى مقتضى تقديم «الوصل» في بيان الماهية، وتأخيرها في ذكر عنوان الباب ، ومن قبله عند تبين وجه انحصار «علم المعاني» في الأبواب الثمانية .

تقديم «الوصل» في التَّعريف مقتضيه أنَّ «الفصل» عدمٌ ، فهو لا يفتقر إلى زيادة شيءٍ ، وما لا يفتقر فيه إلى زيادة حرف إنما هو فرعٌ عما لا يفتقر فيه ، مثلما كان التَّأنيث فرعاً عن التذكير، والتثنية فرعاً عن الإفراد فـ«الوصل» الذي هو ملكة فرع على «الفصل» الذي هو عدم

ولمّا كان العدم لا يُعرف إلّا بالملكة والفعل وجب بيان الملكة ، الذي هو «الوصل» ؛ لينتوصل إلى تعريف (الفصل) «العدم»

و يُبين وجه حصر موضوعات (علم المعاني) في ثمانية أبواب.

وفي عنوان الباب فقّم الأصل الذي هو ترك العطف ، والمقام هنالك ليس مقام تعريف، وصنّيع السعد في "المطول" غيره في مختصره:

في "المطول" استهلّ ببيان كلام التلخيص ، ثم عقب عليه ، بيّنا هو في "مختصر المطول" استهلّ بتبيين مقتضى ، ثم أردفه بصنّيع التلخيص :

في «المختصر» قال: «الباب السابع الفصل والوصل.

بدأ بذكر «الفصل» لأنّه الأصل و«الوصل» طارٍ - أي عارضٌ - عليه حاصلٌ بزيادة حرفٍ من حروف العطف، لكن لمّا كان «الوصل» بمنزلة الملكة و«الفصل» بمنزلة العدم والأعدام إنّما تعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر «الوصل». فقال (الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه) أي ترك عطفه عليه «(أهـ)

هذا الذي فعله السعد في «المختصر» أليق بحال النفس في تلقّيها ممّا في «المطول» :

في «المختصر» هيّا النفس لتقبّل ما سيأتي من مقال الخطيب قبل ورود مقالته ؛ لتأتي مقالته والنفس مُتهيّئة ، فلا تجد فيها ما يُعيقها عن التوجّل ، أو ما يحملها على التوقف حتّى تتبين العلة.

في المطول بدأ بمقال الخطيب، فإذا جاءت إلى النفس لم تفتح لها الباب لتلج حتّى تعلم ، وجه المفارقة، والتّهيئة قبل القدوم أليق وأعون على الفعل .

وهذا كما ترى نظراً بلاغيّ مرعيّ فيه حال النفس في التلقّي، ومراعاة ما تكون عليه في تلقّيها ولم تهين لما يلقي إليها، وما تكون عليه ، وقد قد تحقّق لها التّهيؤ لما سيلقى عليها.

أو ليس الذي تراه من صنّيع السعد، ومراجعته ما كان منه في المطول ، وعدوله عنه إنّما هو ضربٌ من النّظر البلاغيّ واسترفاد المعرفة بحال النفس . فهل ترى السعد قد أقحم على التّفكير البلاغيّ ما ليس منها أو تراه يتورّك عقلياً ، كما قد يتورّهم الذين يعشقون الثّلب والتّريب من قبل أن يتبسّروا.

إذا ما كان صنّيع السعد قد أفادك أمراً في فقه النّظم، فإنّه أفادك منهجاً في النّظر، وفي تأويل الأساليب وتعليلها. وذلك هو النّظر العلميّ الذي تصنّعه الألباب.

وهذا من السعد نظراً بلاغيّ في أسلوب الخطيب ، فهو يتعامل مع أسلوب الخطيب تعامله مع بيان بليغ كتبه أديب، فهم يرون لكلام العلماء بلاغة كبلغة كلام الأدباء في رسائلهم ، والشعراء في قصائدهم ، لا يرون البلاغة في ما يسمى بالإبداع الأدبي شعراً ونثراً، الكلام البليغ قد يكون أدباً ، وقد يكون علماً ، ومتون الفقهاء وغيرهم هي نصوصٌ بليغة بلاغة تطابق مقتضى حال العلم الذي يتكلم فيه ، وهذا من اتساع علماء الشّروح والحواشي. فهذا موضع بيان بلاغة التّقديم في عنوان الباب، وفي تعريف مصطلحي الأسلوب.

والنَّرسُ البلاغيَّ لأساليبٍ معنويَّ بأمور:

(١) معنويُّ بيانِ المقتضيِّ ما جاء عليه الأسلوب

(٢) معنويُّ بالذَّالِّ عليه الأسلوب

(٣) معنويُّ بوجهِ دلالةِ الأسلوب على المعنى

(٤) معنويُّ أثره في المعنى

(٥) معنويُّ بآثرِ الصورة والمعنى في من يتلقاه.

هذه هي مناطات النظر البلاغيِّ في الأسلوب ، كلُّ ذلك في صحبة السياق ومعزى الكلام، لأنَّ النظم والسياق والمعزى هما ما يستمدُّ منهما معنى الكلام ، فليس بالنظم وحده يفهم الكلام ، فالنظم وحده قد يكون في سياق مفهوماً معنويًّا، يفهم ضده في سياق آخر. فالنظر البلاغيُّ نظراً سياقيًّا .
ومن لا يحسن البصر بالسياق لن يفلح في فهم ما يدلُّ عليه النظم ، وكذلك من لا يبصر معزى الكلام ومقصده لن يحسن فهم ما يدلُّ عليه النظم.

يقول السَّعد :

ولمَّا قال : «عطف بعض الجمل» دون أن يقول : «عطف كلام على كلام» ليشمل الجمل التي لها محلٌّ من الإعراب ، وذلك لأنَّهم وإن جعلوا الكلام والجمل مترادفين لكن الاصطلاح المشهور على أنَّ الجملة أعمُّ من الكلام ، لأنَّ الكلام ما تضمَّن الإسناد الأصليَّ ، وكان مقصوداً لذاته ، والجملة ما تضمَّن الإسناد الأصليَّ سواء كان مقصوداً لذاته أو لا ، فالمصدر ، والصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاماً ولا جملة ؛ لأنَّ إسنادها ليس أصليًّا . والجملة الواقعة خبراً أو صفةً أو حالاً أو شرطاً أو صلةً أو نحو ذلك جملة ، وليست بكلام ؛ لأنَّ إسنادها ليس مقصوداً لذاته.

(التنوير)

يبين السَّعد وجه إعراب الخطيب بقوله في تعريف الوصل: «عطف بعض الجمل» معرضاً عن الإعراب بقوله عطف بعض الكلام على البعض لما هو قائم من المفارقة الاصطلاحية بين «الجملة» و«الكلام» عند بعض أهل العلم

تتمثل المفارقة بينهما أنَّ الكلام يُستَطرَّط فيه شرطان :

(الأوَّل) أن يكون الإسناد فيه إسناداً أصليًّا كأسناد الفعل الفاعل ، والخبر إلى المبتدأ .

و(الآخر) أن يكون الإسناد مقصوداً لذاته بحيث يتمُّ الكلام به ، ولا يحتاج إلى شيءٍ من خارجه ، كما في قولك : «جاء محمد» فإذا قلت : «إذا جاء محمد» فالإسناد أصليُّ أفاد أنه ليس مقصوداً لذاته ، فإنَّه لا يصلح السكون عليه. فهذا يسمى اصطلاحاً كلاماً .

والجملة ما كان أسناده أصلياً ، ولا يشترط أن يكون مقصوداً لذاته أي لا يشترط صحة السكوت عليه ، وتام الكلام به ، كما في قولك : " إذا جاء محمد " فالإسناد هنا أصلي ، بيد أنه لا يصح السكوت عليه ، وهذا معنى أنه ليس مقصوداً لذاته. فما لم يكن الإسناد فيه أصلياً كإسناد المصدر " اجتهد محمد " أو الصفة المشتقة المسندة إلى فاعليها " حسنه وجهه " ، " حاضر أخوه " فهذا لا يعد كلاماً ولا جملة والإسناد في الجملة الواقعة خبراً : " محمد يكتب درسه " ، أو وصفاً أو حالاً أو شرطاً أو صلة موصول ، كل ذلك وإن كان جملة ، فليس بكلام .

وكلامنا هنا في ما هو جملة ، وإن لم يكن كلاماً يحسن السكوت عليه، فيكون معنا الوصل الذي بين قول الله - سبحانه وتعالى - : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا » (مریم: ٩٦) عطف « عملوا الصالحات » ، من عطف جملة على جملة، وليس من عطف كلام على كلام .

يقول السعد:

(فإذا أتت جملة بعد جملة ، فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، وعلى الأول) أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب (إن قصد تشريك الثانية لها) أي للأولى (في حكمه) أي في حكم الإعراب الذي كان لها مثل كونها خبر مبتدأ أو حالاً أو صفة أو نحو ذلك. (عطف) الثانية (عليها) ليندل العطف على التشريك المذكور (كالمفرد) فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلاً أو مفعولاً أو غير ذلك يجب عطفه عليه

والجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا وهي واقعة موقع المفرد، فيكون حكمها حكم المفرد وإذا كان كذلك (فشرط كونه) أي كون عطف الثانية على الأولى (مقبولاً بـ«الواو») ونحوه أن يكون بينهما أي بين الجملة الأولى

والثانية (جهة جامعة نحو "زيد يكتب ويشعر") لما بين الكتابة والشعر من التناسب (أو يعطى ويمنع) لما بين الإعطاء والمنع من التضاد، بخلاف نحو "زيد يكتب ويمنع" أو "يشعر، ويعطي" ، وذلك لأن هذا كعطف المفرد على المفرد ، وشرط كون عطف المفرد على المفرد بـ«الواو» مقبولا أن يكون بينهما جهة جامعة نحو «زيد كاتب وشاعر» ، بخلاف «زيد كاتب ومعلم» .

التنوير:

استهل السعد بيان أحوال الجمل متعاقبة فصلاً ووصلاً، فنظر ، فرأى أن إيراد جملة عقيب جملة إما أن تكون الأولى لها محل من الأعراب أي واقعة موقعاً الشأن أن يقع فيه مفرد ، وهي سبع جمل فصل النحاة بيانها، وموقع كل وإما ألا يكون لها محل من الإعراب (١)

(١) راجع ما جاء به ابن هشام الأصملي في كتابه «مقي اليب» وفي ما له محل من الإعراب وما لا محل له من الإعراب.

فإن كان لها محل، أو كان لها قيدٌ أو كانت صلة موصولٍ وكان هنالك قصدٌ إلى إشراك الثانية في هذا الحكم الإعرابي أو ذلك القيد أو في أن تكون مثلها صلة للموصول ، فحق الثانية أن تعطف على الأولى لتشاركها في حكمها الإعرابي أو قيدها أو في الصلة .

«هُوَ يُحِبِّي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (يونس: ٥٦)

ذلك أنها لما كان لها محل من الإعراب كانت كالمفرد أريد إشراك التالي له في حكمه الإعرابي ، وقصد هذا التشريك يوجب العطف بعاطفٍ ينبي عن قصد التشريك، فأداة العطف أداة إنباء بقصد التشريك.

ولدينا شرطان لعطف جملة على جملة لها محل من الإعراب

الشرط الأول: أن يقصد إشراك الثانية للأولى في هذا الحكم الإعرابي

والآخر: أن يكون بين الجملتين جامع إذا ما كان العاطف هو «الواو».

وهذا الشرط يؤخذ من قوله: «وشرط كون عطف المفرد على المفرد بـ«الواو» مقبولا أن يكون بينهما جهة جامعة» قوله «بالواو» أما أن يكون على سبيل التخصيص الحصري : «تخصيص الثبوت» فيكون العطف بغيرها لا يشترط فيها الجامع ، وأما أن يكون قوله «بالواو» من قبيل التخصيص الذكري أي «التخصيص بالإثبات» فهو لا يفيد نفي الحكم عن غير «الواو» فيكون الشرط قائما مع أي عاطف آخر.

والذي إليه أذهب أن العطف بغير «الواو» في اشتراط الجامع بين المتعاطفين كالعطف بـ«الواو» فهما عندي سواء . ذلك أن الفارق بين «الواو» وبغيرها من أدوات العطف ، ليس في هذا الفارق في معنى كل أداة ، فليس من الحسن بلاغة أن تقول : "محمد يزور صاحبه ، ثم اشترى خالداً مسكناً . فمثل هذا لا يكون في بيان أولى الأبواب . إذا لم تكن هنالك جهة جامعة فلا يصح العطف ، بأي عاطف فلو قلت : "محمد يتكلم العربية و يحب الشتاء . أو محمد يتكلم العربية فيحب الشتاء ، أو محمد يتكلم العربية ، ثم يحب الشتاء " لم يستقم لك ، فليس بين الفعلين قرْبى وإن كان المسند إليه واحداً .

والجامع المشترط هنا لابد أن يكون خاصاً، وليس عاماً . فالجامع بين المخلوقات لا يصلح في هذا الباب . وهم في العطف على جملة لها محل من الإعراب لا يشترطون أن تتفق الجملتان في النسبة خبراً وإنشاء في المعنى، فيصح عندهم عطف جملة إنشائية معنى على أخرى خبرية معنى، فالإتحاد في النسبة ، لا يشترط عندهم حين تكون الجملة المعطوف عليها (الأولى) لها محل من الإعراب سواء كان هذا في المحكي أو الحكاية.

(تنزيل)

أولاً : علينا أن نفرق في هذا الباب بين «الواو» العاطفة، و«الواو» التي تكون لغير العطف كواو القسم، وواو المعية، وواو الاعتراض، و«واو التنزيل» ، و«واو الحال» ، فالقصد هنا إلى «الواو» العاطفة. فليست كل واو هي محل عناية في هذا الباب ، وحق على من قام لمدارسة هذا الباب في أسفار البلاغيين أن يكون قد تضرع بمقالات النحاة في باب العطف وأدواته ، وفي معاني الحروف .

وابن هشام في المعنى يقول إن «انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها الى خمسة عشر حتى يحصى عقله من أن يتشابه عليه شيء من ذلك ، وما توقف عليه الوفاء بالواجب كان الوفاء به واجباً.

ثانياً: البلاغيون في أسفارهم في «باب الفصل والوصل» معنيون بما كان الناسق فيه هو «الواو» دون غيره من حروف النسق الأخرى ، وهذا لا يعني أنهم لا يرون في العطف بغير «الواو» معنى غير جدير بالعناية، كلاً اختصاص «الواو» بالعناية في هذا الباب من أنه الناسق الذي لا كون إلا لمطلق الجمع بين المتعاطفين في أمر ، فهي خالصة لذلك، وكل أداة خلصت لمعنى فدلالته عليه هي الأعلى والأمكن، فما يدل على شيء واحد يتفرغ له ، وهو فيه أمكن ممّا يدل عليه وعلى غيره معه ، كالفاء هي تدل على الجمع بين المتعاطفين، وعلى التعقيب أيضاً ولذلك إذا أرادوا أن يمتدوا لدلالة شيء على واحد ممّا يدل عليه، جردوه من المعاني الأخر، وجعلوه لذلك المعنى ، كما تراه في صيغ المفاعلة، حين يريدون الدلالة على قوة الفعل ، فإنهم يجردونه من الدلالة على المفاعلة بين طرفين، وكذلك صيغة «استفعل» قد جردونها من الدلالة على معنى الطلب، لتفرغ للدلالة على الحدث ، فتكون دلالته عليه أقوى. وكذلك صيغة «اسم التفضل» قد تجرد من ذلك ، وتفرغ للدلالة على تمكن الصفة في الموصوف. ولما كان باب «الفصل والوصل» منظوراً فيه إلى ما هو الألف إدراكاً صرف البلاغيون عنايتهم ببعض الصور، كالعطف على ما له محل من الإعراب، لا لأنه خلاء من المعاني الثانوية، بل لأن إدراك الحكمة من العطف قريب لا يتفاضل فيه الناظر، وكذلك العطف بين المفردات ، والعطف بغير «الواو».

يقول عبد القاهر في «الدلائل» (الفقرة: ٢٥٠) : «واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في "الواو" دون غيرها من حروف العطف، وذلك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني، مثل أن "الفاء" توجب الترتيب من غير تراخ، و "ثم" توجبه مع تراخ، و "أو" تردّد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه، فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على الجملة، ظهرت الفائدة، فإذا قلت: "أعطاني فشكرته"، ظهر بالفاء أن الشكر كان مُعقباً على العطاء ومسبباً عنه وإذا قلت: "خرجت ثم خرج زيد"، أفادت "ثم" أن خروجه كان بعد خروجه، وأن مهلة وقعت بينهما وإذا قلت: "يعطيك أو يكسوك"، دلت "أو" على أنه يفعل واحدًا منهما لا بعينه.

وليس "للاو" معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعته فيه الثاني الأول. فإذا قلت: "جاءني زيد وعمرو" لم تقد بالواو شيئاً أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبتّه لزيد، والجمع بينه وبينه، ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه. وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن معنا في قولنا: "زيد قائم وعمرو قاعد" معنى تزعم أن "الواو" أشركت بين هاتين الجملتين فيه، ثبت إشكال المسئلة. «(أه)

ولهذا كان لغير «الواو» في بيان الوحي قرأنا وسنة، وفي بيان الإبداع البشري العالي من الدقائق ما لا سبيل إلى الرغبة عنه. فإنت إن شئت أن تتبصر مواقع «الفاء» أو «ثم» في شعر أي شاعر في القرون الأول رأيت في ذلك ما يدعوك إلى مزيد من الاجتهاد تبصراً وتدبراً، فكيف إذا ما كان ذلك في بيان الوحي. تبصر قول الله تعالى: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّنْكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) «قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا سَاءَ أَنْسَرَهُ (٢٢) (عبس)

إنك إن سعت فتياً رأيت أنك بحاجة إلى مزيد من التبصر والتدبر ، وأن الأمر أكبر من ملاحظة التعقيب والتراخي
(١).

يقول السعد:

وقوله «ونحوه» الظاهر أنه أراد به نحو «الواو» من حروف العطف الدالة على التشريك كـ«الفاء» و«ثم» و«حتى»؛ وهذا فاسدٌ ، لأن هذا الحكم مختص بالواو لأن لكل من «الفاء»، و«ثم»، و«حتى» ، معنى إذا وجد كان العطف مقبولا سواء وجد بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة أو لا ، نحو : "زيد يكتب ، فيعطي ، أو ثم يُعطي ، إذا كان يصدر منه الإعطاء بعد الكتابة ، بخلاف «الواو» فإنه ليس له هذا المعنى ، فلا بد من جامع .

(التثوير)

السعد ينتقد قول الخطيب: «فشرط كونه مقبولا بالواو ونحوه» فيستظهر أن مراد الخطيب بقوله «أو نحوه» ما كان من حروف العطف دالا على التشريك كـ«الفاء» و«ثم» و«حتى». فهذه الأحرف فيها معنى العطف وزيادة، فهي نحو «الواو» في الدلالة على التشريك إلا أن «الواو» كانت خالصة للتشريك ، فإذا ما أريد «التشريك» وحده كانت هي الأولى بالإعراب بها ، فإن أعرب بغيرها مما فيه معنى التشريك كان في عرف البلاغيين غير حميد، لإيهامه أنك أعربت به لقصد غير التشريك.

ونحن في سلوكنا نفعل ذلك إذا كنا نريد شراء شيئا معينا من متجر ، ولا نريد غيره ، وكان أمامنا متجران أحدهما متخصص في بيع ما نريد، والآخر يتاجر فيه وفي غيره، فإننا نعلم إلى المتجر المتخصص في ذلك الذي نريد ، كذلك إذا أردت «التشريك» وحده، فحق أن نعلم إلى «الواو» لا إلى «الفاء» أو «ثم» ولا يحسن أن نعلم إلى غير «الواو» من حروف العطف إلا إذا كنت تريد التشريك ومعنى آخر .

وهنا يعقب السعد على قول «الخطيب»: «ونحوه» بأن «هذا فاسدٌ» أي فاسد ذكره في هذا السياق .
وعلل الحكم بفساد ذكر قوله «ونحوه» بأن اشتراط الجامع بين المتعطفين إنما هو شرط خاص بالعطف بالواو دون غيرها من أدوات العطف.

وهذا يعني أن قوله هنا «ونحوه» جاء فساد ذكره من أنه ذكر في سياق اشتراط الجامع، لا أن نحو «الواو» لا يكون مقبولا، لأن هذا لا يقول به عاقلٌ ، فإن لـ«الفاء» و«ثم» وكل عاطف مقاما لا يصلح أن يقوم غيره فيه. ففساد ذكره «نحوه» مخصوص بسياق اشتراط الجامع

وهذا يعني أن السعد لا يرى اشتراط الجامع بين متعطفين بغير «الواو» المنجردة للإفادة «الجمع والتشريك» ولهذا كان عنده العطف بـ«الفاء» و«ثم» و«حتى» مقبولا وإن لم يكن جامع بين المتعطفين بأي منهما، فلا حرج أن نقول : "زيد يكتب ، فيعطي ، أو ثم يُعطي ، إذا كان يصدر منه الإعطاء بعد الكتابة ، بخلاف «الواو» فإنه ليس له هذا المعنى ، فلا بد من جامع .

(١) فضل الله - سبحانه وتعالى - علينا فأجرى إلينا على يد أبي محمد أمين الخصري رحمه الله تعالى، فأخرج إلينا سفره المقي «الفاء» ثم ومولعها في الذكر الحكيم «من بعد أن أفر سفره الفريد «الواو» ومولعها في الذكر

الحكيم «ولا تكاد طالب علم يكتب الله - سبحانه وتعالى - هو مستغنى عن أن يذكر هذين السفرين فالحمد لله تعالى على هذا ، والحمد لله أن اختص الصديق الأمين بهذه العظيمة

ما كان من حكم السعد على قول الخطيب « ونحوه » بأنه فاسدٌ فيه نظرٌ .
 كان الأولى بالسعد أن يقول إن قول الخطيب « ونحوه » يفيد أن الخطيب يذهب بهذا إلى اشتراط الجامع بين المتعاطفين أيًا كان العاطف « الواو » أو نحوه ، ويكون هذا مذهباً للخطيب ، ثم من بعد ذلك يبين السعد عن مذهبهِ ، ورده ما يذهب إلي الخطيب ، لا أن يحكم بفساد ذكر « ونحوه »
 وعلى هذا يكون لدينا مذهبان

الأول اشتراط الجامع بين المتعاطفين أيًا كان العاطف « الواو » أو غيره ، وهذا ما يفهم من عبارة الخطيب .

الأخر : اشتراط الجامع بين المتعاطفين خاص بما كان العطف بـ « الواو » . أما غيرها ، فلا يشترط ، وهذا مذهب السعد .

والذي هو أليق - عندي - وجوب اشتراط الجامع بين المتعاطفين أيًا كانا مفردين أو جملتين وما فوقهما ، وسواء كان العاطف « الواو » أو غيره من أدوات العطف ، فليس حسناً أن تقول : خالد يزور المريض فيشرب اللبن أو ثم يشترى كتاباً ، فمثل هذا لا يكون من أولى الأبواب .

ولما كان شرطاً أن يكون جامعٌ خاص بين المتعاطفين عيب على أبي تمام بعض ما جاء به . يقول السعد :

(ولهذا عيب عيب على أبي تمام، قوله:
لا والذي هو عالم أن النوى *** صبر وإن أبا الحسين كريم)
إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى. سواء كان نواه أو نوى غيره ، فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد على مفرد ، كما هو الظاهر أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي العلم ، لأن وجود الجامع شرط فيهما جميعاً.
وقوله " لا " نفى لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هواه ، يدل عليه البيت السابق ، وهو قوله
زعمتُ هوائك عفا الغداة كما عفا ■ منها طلالٌ بالنوى ورُسومُ
فاعل " زعمتُ " ضميرُ الحبيبة ، والخطابُ في " هوائك " للنفس ، وجوابُ القسمِ البيتُ بعده ، وهو قوله :
مازلتُ عن سننِ الودادِ ولا غدتُ ■ نفسي على ألفِ سواك تحومُ » (أهـ)

السعد والخطيب ومن كان مثلهما تابعان لما جاء عن عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» يقول الإمام :
 « إن جئت ، فعطفت على الأول شيئاً ليس منه بسبب ، ولا هو مما يُذكرُ بذكره ، ويتصل حديثه بحديثه لم يستقم . فلو قلت : " خرجت اليوم من داري " . ثم قلت : " وأحسنُ الذي يقول بيت كذا " . قلت ما يضحك منه .
 ومن هاهنا عابوا أبا تمام في قوله :

لا والذي هو عالم أن النوى ■ صبر ، وأن أبا الحسين كريم

وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ، ولا تعلق لأحدهما بالآخر ، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك» (أهـ)

يذهب السعد إلى أن مناط العيب في بيت أبي تمام عطفه الإخبار بأن الممدوح أبا الحسين كريم على الإخبار بأن النوى صبر ، وجعلهما معاً في حيز علم الله تعالى ، فذلك جامع عام إن أخذ به لم يكن شيء في العالمين إلا وصح عطفه على شيء في العالمين ، وهذا لا يقول به عاقل قط . فمقتضى العقل الفطري أن يكون بين المتعاطفين جامع خاص . وهنا تتفاوت مستويات الخصوصية مما يجعل ذلك مناط تفاضل ، وكل ما كان مناط تفاضل بين المتكلمين كانت حاجته إلى مزيد من التبصر والتربص والتفكر جد قوية .

وليس العقل البلاغي عامة ، والعربي خاصة إلا فعولاً فيما يكون فيه التفاضل بين المتكلمين قوياً متنوعاً . هو عقل حريص على أن يبرز لك خصوصيتك التي فضلت بها ؛ ليحمك على أن تعرف بفضل الله تعالى عليك ، فتقبل عليه تعالى محباً حامداً شاكراً متادباً ، لا تملك إذا ما قال لك : افعل ولا تفعل إلا أن تقولها بكل ذرة فيك صادقاً : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .

من هنا تترك الباعث للسعد ومعه ومن قبله من أهل العلم على معابة عطف أبي تمام بالإعلام بكرم أبي الحسين على الإنباء بمرارة الفراق ، فليست مناسبة خاصة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ، ولا تعلق لأحدهما بالآخر ، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذلك ، كما يقول عبد القاهر وقول السعد « سواء كان نواه أو نوى غيره » يريد به سواء كان هذا النوى الذي وصفه بأنه صبر هو نواه هو وفراقه أو نوى غيره وفراقه .

والسعد في « المختصر » حذف هذه العبارة ، كأنه استشعر أنه لا فائدة من ذكرها ، فهو فيه يحرص على تجريده من العبارات التي لا فائدة من التصريح بذكرها ، ليتحقق إدراكها بغير تصريح بذكر ، وكأنه كتب « المطول » لمن كان في فاتحة الطلب ، وجاء بـ « المختصر » لمن اقتدر على أن يمتطي صهوة الجياد .

ثم يقرر السعد في أن هذا العطف الذي كان من أبي تمام إنما هو غير مقبول سواء كان المتعاطفان من قبيل عطف المفرد على المفرد نظراً إلى تأويل « أن » مع اسمها وخبرها في تأويل مفرد . والمعنى حينئذ : والذي هو عالم مرارة النوى وكرم أبي الحسين ، أو كان المتعاطفان من قبيل عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي العلم « عالم » أي هو عطف جملة على جملة باعتبار الأصل

وهو يعلل عدم القبول على الوجهين بأن « وجود الجامع شرط فيهما جميعاً » أي في العطف بـ « الواو » فأنت عالم أن السعد لا يقول بوجوب الجامع حين يكون العطف بغير « الواو » فقد سبق أن سمعته يقول : « هذا الحكم - أي اشتراط الجامع - مختص بـ « الواو » ؛ لأن لكل من « الفاء » ، و « ثم » ، و « حتى » ، معنى إذا وجد كان العطف مقبولاً سواء وجد بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة أو لا »

وقد سبق أن بينت لك أن الذي أذهب إليه إنما هو وجوب تحقق الجامع الخاص بين المتعاطفين أيًا كان نوع العاطف واواً أو غيره ، وإيّا كان نوع المتعاطفين ، فوجود الجامع الخاص شرط عند أيّا كانت درجة ظهوره أو

خَفَائِهِ ، وَكَلَّمَا كَانَ الْجَامِعَ خَفِيًّا كَانَ أَطْرَفَ أَيِّ كَانَ أَكْثَرَ تَجَدُّدَ عَطَاءٍ ، وَكَلَّمَا كَانَ الْجَامِعَ أَظْهَرَ كَانَ أَقْرَبَ إِدْرَاكًا ، وَأَقْوَى ، وَفَرَقَ بَيْنَ مَا كَانَ أَقْوَى ، وَمَا كَانَ الْطَفَ .

العقلُ البلاغيُّ العربيُّ ما كان ألطف وأطرف هو عنده مقدَّم على ما كان أقرب . هو عقلٌ رغبٌ عن أن يطعم ما كان على طرف النَّمَامِ، تَنَالَهُ كُلُّ يَدٍ ، فما لا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ لا يَقْتَاتُهُ الْعَقْلُ الْبَلَاغِيُّ الْعَرَبِيُّ ؛ إِنَّهُ عَقْلٌ نَبِيلٌ اسْتَقَى بِمَعَانِي الْهَدْيِ الْإِحْسَانِيَّةِ فِي بَيَانِ الْوَحْيِ وَهِيَ جَدُّ لَطِيفَةٍ وَطَرِيفَةٍ وَمَنْ اسْتَقَى بِمَاءِ «النَّيْلِ» يَوْمَ أَنْ كَانَ نَيْلًا يَحْمِيهِ أَشْرَافُ الْعِبَادِ عَافَ مَاءَ الْعَيُونِ . احْذَرِ أَنْ تَطْعَمَ عَقْلَكَ مَا يَطْعَمُ الذَّمَمَاءُ .

ومن بعد أن أبان السُّعْدُ عن الباعثِ على ردِّ صنيع أبي تمام في هذا البيتِ عمد إلى بيان ما تسلط عليه النفي في «لا» في أول البيت: لا ، والذي هو عالمٌ ... » فهذَى إلى أن «لا» نافيةٌ لما أدعت الحبيبةُ عليه من اندراسِ هواه، على ما تراه في قوله قبل هذا البيت

زَعَمْتُ هَوَاكَ عَفَا الْغَدَاةَ ، كَمَا عَفَا مِنْهَا طِلَالُ اللَّوَى وَرُسُومُ

فَالْمَنْفِي بِ«لا» إِنَّمَا هُوَ مَزْعُومٌ حَبِيبَتُهُ وَادْعَاؤُهَا عَلَيْهِ ، وَشَأْنُ الْحَبِيبَةِ تَهْيِيجًا لِلْهَوَى فِي قَلْبٍ مَنْ تَهْوَى أَنْ تَزْعُمَ عَلَيْهِ أُمُورًا ، وَتَدَّعِي وَهِيَ الْعَلِيمُ بَأَنَّ مَا أَدَّعَتْ لَيْسَ بِحَقٍّ ، وَمَا فَعَلْتُ إِلَّا لِنَقِيمٍ مَنْ تَهْوَى مَقَامَ الْمَدَافِعِ الْمُسْتَجِدِي غَفَرَانًا ، وَأَهْلُ الْهَوَى يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِمَمِّ، وَبِهِ يَسْتَمْتَعُونَ .

جَبَّهَ تَزْعُمُ أَنْ هَوَاهُ الَّذِي كَانَ مُتَفَنِّدًا قَدْ عَفَا، وَتَبَصَّرَ كَيْفَ أَنَّهَا اصْطَفَتْ هَذَا الْفِعْلَ الْمَصُورَ فَنَاءَ هَوَاهُ ، فَالْعَفْوُ فَوْقَ الْغَفَرَانِ وَالْكَفْرَانِ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ يَحِبُّ . « عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ » وَحَقٌّ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ أَنْ تَسْتَقْرَى الْمَوَاضِعَ الَّتِي جَاءَ الْإِعْرَابُ فِيهَا بِالْفِعْلِ «عَفَا» وَالْفِعْلُ «غَفَرَ» وَالْفِعْلُ «كَفَرَ» وَتَتَبَصَّرَ الْمُفْتَضِلِي الْإِعْرَابَ بِكُلِّ فِي مَوْضِعِهِ، لَتَعْلَمَ مَا الَّذِي يَجْعَلُكَ فِي مَقَامٍ مَنْ يَجُودُ عَلَيْهِ رَبُّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِاسْمِهِ الْعَفْوُ . وَيَقُولُ السُّعْدُ : «فَاعِلٌ "زَعَمْتُ" ضَمِيرُ الْحَبِيبَةِ ، وَالْخَطَابُ فِي "هَوَاكَ" لِلنَّفْسِ ، وَجَوَابُ الْقَسَمِ الْبَيْتُ بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ:

مَا زِلْتُ عَنْ سَنَنِ الْوَدَادِ وَلَا غَدْتُ • نَفْسِي عَلَى أَلْفِ سَوَاكَ تَحُومُ (أهـ)

(تَعْقِبُ)

أَنْتَ إِذَا مَا كُنْتَ قَدْ سَمِعْتَ الَّذِي قَالَتْ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْتِ أَبِي تَمَامٍ ، وَكُنْتَ الْعَلِيمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نَهَاكَ أَنْ تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، وَكُنْتَ الْعَلِيمُ بِأَنَّ أَهْلَ الْحِكْمَةِ قَالُوا : لَا يَكُنْ أَحَدُكُمْ إِمْعَةً " فَحَقٌّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ ، وَهُوَ الْأَوَّلَى بِقِيَوْمِيَّتِكَ رِعَايَةً وَحِمَايَةً أَنْ تَتَبَصَّرَ بَيْتَ أَبِي تَمَامٍ فِي سِيَاقِهِ ، ثُمَّ تَتَرَبَّصُ وَتَقَرَّسُ ، فَإِنْ انْتَهَى بِكَ صَنْعُكَ هَذَا إِلَى مَا قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ ، وَالسَّكَاكِي وَالْخَطِيبُ وَالسُّعْدُ ، وَهُمْ الْأَكَابِرُ ، فَالزَّمْ مَا انْتَهَتْ أَنْتَ إِلَيْهِ عَنْ تَبَصُّرٍ ، لَا عَنْ تَقْلِيدٍ وَاجْتِرَارٍ . يَقُولُ أَبُو تَمَامٍ فِي مَدْحِهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْهَيْثَمِ الشَّيْبَانِي :

زَعَمْتُ هَوَاكَ عَفَا الْغَدَاةَ كَمَا عَفَتْ مِنْهَا طُلُوعُ اللَّوَى وَرُسُومُ

لَا وَالَّذِي هُوَ عَالَمٌ أَنَّ النَّسْوَى • صَبْرٌ وَأَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ كَرِيمٌ

مَا زِلْتُ عَنْ سَنَنِ الْوَدَادِ وَلَا غَدْتُ • نَفْسِي عَلَى أَلْفِ سَوَاكَ تَحُومُ

لِمُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُبَّانَةَ ■ مجذَّ إلى جنبِ السَّمَاءِ مَقِيمٌ
مَلِكٌ إِذَا نُسِبَ النَّدَى مِنْ مُتَلَقَّى ■ طرفيه فهو أخ له وحميمٌ
كَالْتِثِ لَيْثِ الْغَابِ إِلَّا أَنَّ ذَا ■ في الروحِ بسامٌ وذاك شتيمٌ

وَحَقٌّ لِكُلِّ شَاعِرٍ عَلَى مَنْ قَامَ مُتَلَقِّيًا شِعْرَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذِكْرِ أَوَّلَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَلَقَّى بَيَانَ شَاعِرٍ ، وَأَنْ يَكُونَ بَصِيرًا
بِاسْتِحْقَاقَاتِ الشَّعْرِ جِنْسًا مِنْ أَجْنَاسِ الْبَيَانِ الْإِنْسَانِيِّ الْعَالِي ، وَأَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِمِزَاجِ الشَّاعِرِ الَّذِي قَامَ يَنْفَقُ جِزَاءً
مِنْ عَمَلِهِ ؛ لِيَتَلَقَّى بَيَانَهُ . كُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ لَا مَسَامَحَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ .

الَّذِينَ عَابُوا صَنِيعَ أَبِي تَمَامٍ إِنَّمَا لَاحِظُوا حِظَّ طَرَفِي الْعُطْفِ مِنَ الْعِلَاقَةِ الْخَاصَّةِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى حَالِ الْمُتَكَلِّمِ ،
وَمَا يَعْنِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا . وَمِنْ حَقِّ الْبَيَانِ عَلَى مُتَلَقِّهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى حَالِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ لَعَلَّهُ يَنْظُرُ عِلَاقَةً خَاصَّةً بَيْنَ
الْمَعْنَانِي لَا يَبْصُرُهَا غَيْرُهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْتَفَتَ إِلَيْهَا ، عَلَى نَحْوِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي «بَابِ التَّشْبِيهِ» ، فَإِنَّ الْمُشَبَّهَ (الشَّاعِرَ)
قَدْ يُشَبَّهَ شَيْئًا بَشَرِيًّا لَا يَتَرَاءَى لِكَثِيرٍ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ عِلَاقَةٍ لِلطَّفْهِ وَدَقَّتْهَا ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْفِرَاسَةِ الْبَيَانِيَّةِ مَا يَجْعَلُهُ بِهَا
بَصِيرًا . كَذَلِكَ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ مَبْصُرًا عِلَاقَةً خَاصَّةً بَيْنَ مَعْنِيَيْنِ لَا يُبْصِرُ غَيْرُهُ سِوَى الْعِلَاقَةِ الْعَامَّةِ بَيْنَهُمَا
وَهَذَا يَكُونُ مِنْ حَقِّ الشَّاعِرِ عَلَى مُسْتَقْبَلِ إِدَاعِهِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا مَا كَانَ الشَّاعِرُ فَحْلًا ، وَإِذَا مَا كَانَ
مِمَّنْ عُرِفَ عَنْهُ نَفَازُ الْبَصِيرَةِ ، وَإِتْقَانُ التَّنَسُّسِ فِي عَالَمِ الْمَعْنَانِي عَلَى نَحْوِ مَا هُوَ مُشْهُودٌ بِهِ لِأَبِي تَمَامٍ . (١)
لِذَا نَجِدُ بَعْضَ أَهْلِ النَّظَرِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا أَمْرٌ وَهَمِيٌّ فِي نَفْسِ أَبِي تَمَامٍ ، وَهُوَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّضَادِّ فِي
الْأَثَرِ النَّفْسِيِّ : النَّوَى صَبْرٌ ، وَقَدْ صَرَحَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُحَلٌّ مَنَازِعَةٍ ، وَكَرَّمَ أَبِي الْحُسَيْنِ ذَا أَثَرٍ حَسَنٍ بِأَلْفِ حُسْنٍ
فِي نَفْسٍ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَا بَيْنَ الذَّاءِ وَدَوَانِهِ ، فَالنَّوَى دَاءٌ . عِلَاجُهُ كَرَّمَ أَبِي الْحُسَيْنِ ، فَكُلُّ نَوَى إِلَى
دِيَارِهِ يَبْطُلُ أَثَرُهُ فِي لِقَا كَرَّمَ أَبِي الْحُسَيْنِ ، وَرَأْسُ كَرَمِهِ الْقُرْبُ مِنْ جِهَامٍ .
أَوْ أَنَابًا تَمَامٌ لَاحِظٌ أَنَّ كَلَامَ الصَّبْرِ وَكَرَّمَ أَبِي الْحُسَيْنِ دَوَاءً ، فَالصَّبْرُ دَوَاءُ الْعَلِيلِ وَكَرَّمَ أَبِي الْحُسَيْنِ دَوَاءُ الْفَقِيرِ (٢)
وَمِنْ السَّابِقِينَ مَنْ رَأَى فِي انْتِقَالِ أَبِي تَمَامٍ مِنَ الْغَزْلِ إِلَى الْمَدِيحِ مَسْلَكًا لَطِيفًا طَرِيفًا . (٣)

(١) (غير) قَلْبِي مَا رَمَى بِهِ شِعْرِي لِي تَعْلَمَ مِنْ غَوْرٍ مَبْعَثُ الْبَيَانِ فِي مِلَاحِظَةِ حَالِ أَبِي تَمَامٍ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ تَكْوِينِ نَفْسِي وَعَظْمِي «وَمَا لَهُ فِي عَالَمِ الْقِيَمَةِ السَّاعَةِ مِنْ تَعَرُّفٍ فِي الصُّورِ وَالصُّوَرِ» فَأَرَادَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ «إِبْعَةً» يَجْرِي
عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْغُرُورُ ، وَلَنْ يَكُنْ نَبْعَةً زَيْنَ سِدْحَةٍ وَتَعَالَى جِدَّةً ، وَمَا كَانَ لِأَبِي تَمَامٍ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ شُكْرٍ لِنِعْمَةِ التَّمْيِيزِ ، وَلَنْ يَبْضِيَ صَاحِبًا : لَمْ لَا تَقْبَلُ مَا يَأْتِي ؟!!!!
الَّتِي فِي وَجْهِ نَفْسِهِ جَرِيَّةُ التَّصْبِيرِ فِي حَسَنِ التَّلَقِّي . كَذَلِكَ الشَّعْرَاءُ هُمْ أَمْرَاءُ الْيَمِينِ ، كَمَا قَالَ «الْفَرَاهِيدِي» قَلْبُ الْغَابِ الْحَقِّ .
(٢) يَنْظُرُ فِي هَذَا مَوَاقِفَ الْقَامِ لِأَبِي يَحْيَى الْمَغْرِبِيِّ ، وَحَاشِيَةِ السُّوْفِيِّ عَلَى مَقْصَرِ السَّعْدِيِّ فِي الْبَلَاغَةِ (صَمْنُ تَرْوُحِ التَّنْخِصِ) (طَبْعَةٌ : بِطَلْعَةِ عَيْسَى الْبَلْبِي الْحَلْبِي الْقَاهِرَةِ : ج 3 ص 12-11 «وَمَرْحُ الْفَوَائِدِ الْغِيَالِيَّةِ لَطَائِكُورِي زَاد»
طَبْعَتُ كِبَرِ 1312 هـ ص 148

(٣) (استخدمه أبو علي الحاتمي : محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي 388 هـ) فِي حِلْيَةِ الْمُحَاضَرَةِ قَدْ لَفِيَ فِي هَذِهِ مِنْظَرُهُ لَهُ فِي الْمَوَازِينِ الْبَيْنِ الطَّائِفِينَ ، فَقَالَ مُسْتَعْلِمًا شَأْنُ أَبِي تَمَامٍ فِي الْإِنْتِخَابِ وَالتَّخْصُّصِ : «وَمِنْ إِدْعَاءِ إِتَادِهِ قَوْلُهُ كَلِمَةً :
لَسْتُ طَوْلِيهِمْ أَصْلَ هَزِيمٍ * وَتَدَنَّتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةٌ وَنَعِيمٍ
جَاءَتْ مَعَادِمَ عِيَادٍ سَحَابَةٍ * مَا عِنْدَهَا عَذَابٌ لِيَارِ نَعِيمٍ
ثُمَّ تَخْصُصُ إِلَى الْمَدْحِ فَقَالَ ، وَأَصْلُ كُلِّ الْإِحْسَانِ :
لَا وَتَلَوْنِي هُوَ عَالِمٌ أَنْ النَّوَى * صَبْرٌ وَلَنْ أَبَا الْحُسَيْنِ كَرِيمٍ
مَا زِلْتُ عَنْ سَنَنِ الْوَدَادِ وَلَا غَتَّ * نَفْسِي عَلَى الْبَسْوَاكِ نَحِيمٍ

والذي هو أعلى عندي أن يلحظ حال الأشياء عند المتكلم ، فمن الأشياء ما هو غير متجانب أو متقارب عند كثير إلا أن له من هذا التقارب عند شاعر ما ليس عنده ، وقد يكونان في الواقع كذلك غير متقاربين إلا أن الشاعر بفراسته الشاعرة أدرك شيئاً حملاً إلى أن يجمع بينهما ؛ لأنه يريد أن يقيمه في صدر السامع من القرن بينهما ، وبغير هذا القرن لا يتحقق له ما يريد .

في الشعر الأمر عندي مرده الرئيس إنما هو إلى الشاعر ، وليس إلى الأشياء في وعينا نحن ، بل ولا إلى الأشياء في عالمها ، فلو كان الشاعر لا يقول إلا ما هو مشهود أو موجود غير مشهود لما كان له كبير فضل . الشاعر يخلق ممّا هو موجود ما ليس بموجود . ولذا كان أمر الشعر قائماً على الخيال الذي يتفاضل فيه الشعراء ليحقق بصوره الشعرية للمتلقين تخيل ما لا يستطيعون تخيله ، فالشاعر يتخيل ما ليس بموجود ، فيصوره ، فيجعل من المتلقين مقتدرين على تخيل ما خلقه بخياله . (١)

وهنا تتحقق البهجة والإدهاش ، والأفأى بهجة وأي إدهاش إذا كنت تصور لي ما أرى!! (٢)

ثم عاد إلى المدح فقال:

لمحمد بن الهيثم بن ثبالة * مجد إلى جنب السماك مقيم

ملك إذا نصب الذي من ملكي * طرفه فير له أخ وحيم

ونظر معه المل السائر في لب الكتاب والشاعر ، لضياء الدين ابن الأثير (ت 637 هـ) تحقيق أحمد الحوفي ، بدوي طبعة ، ط دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ج ٣ ص 123 . ويقول ابن حجة الحموي في خزنة الأئب " هذا المخلص مقدم على مخلص البحري من وجوه : أحدها : لتخص من السبب إلى المدح ، والثاني حسن الاستحسان ، والثالث : وهو جل القصد ، والرابع في بيت التخص من الشعر الأول إلى الشعر الثاني بأسرع اختلاس ، وهذا الذي عند المتأخرون الخاصر عليه ، واصل تهذيبه إليه الطولي " خزنة الأدب وغاية الأرب ، لابن حجة الحموي (ت 837 هـ) تحقيق : عصام شفيق ، ط دار مكتبة الهلال ، بيروت ، دار البحار بيروت ، الطبعة : الطبعة الأخيرة 2004 م ج 1 ص 332 .

وباب التخص من أنق أبواب علاقت المعاني ، ومزله في علم القناب منزل عني وما الفصل والوصل إلا لاداء من أدولته ، وهو باب لا يحسنه إبهنا وفيها إلفني فعل . والترنم البلاغي بحاجة إلى مزيد من العناية به في بيان مذاهب الأعيان من الشعراء الأئمة ، ليكون حصن فقه ذلك باباً إلى حسن فقه إعجاز القرآن الكريم فيه .

(١) يقول حازم الأصبلي (ت 684 هـ) (مبنيًا عن حقيقة الشعر وماهية ووضيعة : " الشعر كلام مخفي ، لا موزون ، مختص في لسان العرب بزيادة الثقة إلى ذلك ، والتمامه من مقدمات مخفية ، صنفه كانت أو كاذبة ، لا يشترط فيها - بما هي شعر - غير التخييل " منهاج البلغاء ، ص 89)

ويقول " الشعر كلام موزون مخفي من شأنه أن يحجب على النفس ما قصد تحجيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه ، لتعمل بذلك على طلبة أو الهرب منه بما يضمن من حسن تخيل له ، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بصن هوية تأليف الكلام ، أو قوة صفة أو قوة شمرته ، أو مجموع تلك ، وكل تلك يتأكد بما يقترن به من إغراب ، فإن الاستعراب والتعجب حركة للنفس إذا فترت بحركتها الخيالية قوي أفعالها وتأثيرها " (السابق ، ص 71)

ويقول " والتخييل أن تمثل السامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسنونه ونظمه ونظمه في خياله صورة أو صوراً يفعل لتخليها وتصورها ، أو تصور شيء آخر بها الفعل من غير رؤية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض " . (السابق ، ص 89) منهاج البلغاء وسراج الأنباء لحازم الأصبلي القرطاجي ، تحقيق محمد الحبيب بن الفرجة ، ص 71-98 .

وراجع معه كتاب شيخنا : تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجي . الطبعة الأولى ، عام 1427 هـ ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ص 71 وما بعدها . وهذا من حازم بالغ البصر بحقيقة الشعر ووظيفته ، وهو إذا ما استحصن في تنويع الشعر ونقده وتفسيره ونقدهما كل فيه من البصر بالسماح الوزية الشعرية التي لا تميل إلى تحقير الشعر ، فلا يكون عدلاً أن يصر من لا يستطيع أن يرى من هو المقدر على أن يرى ولن يحبط .

(الشعر الفحول يرون في العالين - وحدانية الموجد - متباعدة وتعالى - تراءى في وحدة الموجودات ، أي أن بين الخلق لئلا كانت أجسادها وأوضاعها وحدة تجمعها ، فهي ذات نسب عريق . وهذه الوحدة القائمة بين الموجودات ليست هي وحدة الوجود عند الغلاة من الفلاسفة والصوفية : وحدة الوجود عند الفلاسفة والصوفية هي وحدة الخلق والخالق - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، عجزت كلمة تخرج من قواهم إن يقولون إلا كذباً . وحدة الوجود الشعرية بل والعلمية أي وحدة الخلق فيما بينهم ، ومن ثم فالن وحدة الخلق دالة على وحدانية الخلق .

إشتر العلامة لأحمد زكي رئيس جامعة القاهرة الأسبق والوزير الأزل والأعظم لتحرير مجلة " العربي " الكويتية في العدد السابع من القرن الميلادي السابق مقالات علمية مثالية في هذا الباب تحت عنوان وحدة الخلق كل على وحدة الخلق (ثم جمعها في كتابين جليلين : الأول " مع الله في السماء " والثاني " مع الله في الأرض " .

إن بين المخلوقات عند الشعراء تشابهاً عريقاً ، يجعل القواسم الشاعرة تجمع بين الأشياء التي لا تجمع في بصر أو بصورة غير الشعراء .

ولو اننا تجاوزنا التمسك بمنطقية العلاقة بين المتعاطفين وبمعقوليتها في الكلمة الشاعرة على الأقل لكان لنا أن نتحرك قليلاً أو كثيراً نحو استبصار علاقة غير منطقية بين المتعاطفين في بيت أبي تمام ، وهو شاعر لا يمسح ظاهر الكون والأشياء بين رأسه ، هو شاعر يتفرس بواطن الأشياء ببصيرته النافذة التغورة المحيطة ، يبصر بعين الصقر ما هو غائر بينها من وشائج القربى ، شاعر يبصر في المتضادات والتنافرات مقومات التأخي بله التقارب ، فمن يجعل منطقية العلاقة بين الأشياء هي مفتاح الفهم للمعنى الشعري عند أبي تمام فقد ظلم الشعر والشاعر . وإذا لم يكن المتلقي لشعره من قبيله الفني ، فلن يستطع أن يلمس مفتاحاً من مفاتيح خزائن شعر أبي تمام . وهذا قد لفت إليه أبو تمام فيما يحكى من قصته مع أبي العميث إذ قال له: لم لا نقول ما يفهم ؟ فصكه في وجهه ، بقوله : ولم لا تفهم ما يقال ؟^(١)

يهديك بمقالته تلك إلى أن يكون السامع أهلاً لأن يحسن التلقي عمّن إليه يستمع ، ولا يسار عن بالعنبي على من يقول ، بل عليه أن يسارع بمراجعة مهاراته وأدواته في التلقي أولاً .

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا ... وَأَقْنَهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

ولكن تأخذ الأفهام منه ... على قدر القرائح والعلوم كأنب بابي تمام يذهب إلى أنه وإن تكن مرارة النوى عن المحبوب عامة ، أمر كربه ، فإن النوى عن محبوبته خاصة أمر جلل لا يطاق ، فإن له خصوصية ، يجعلها ممّا لا سبيل لأحد من الخلاق أن يعلم حقيقتها غير خالقها - سبحانه وتعالى - ، وتلك مبالغة يقتضيها القول الشعري ، فمن تكن تلك حال النوى عنها ، أتى للشاعر أن يمارس شيئاً من ذلك . وهنا تتداعى المعاني تداعي الأشياء المتأخية في الخصوصية ، هنا تبصر البصيرة الشاعرة أن هنالك أمراً آخر لا يعلم حقيقته غير خالقه . إنه كرم أبي الحسين . وكأنه يريد أن يقول لها إن ثم أمرين في حياته لا يمكنه أن يطبق أدنى البعد عنهما : وصلها وكرم أبي الحسين ، هما معا أكسير حياته . فحياته في الجمع بينهما لأنها من جذم واحد .

ومما يحسن الالتفات إليه ما بين المقسم به والمقسم عليه ، فالشأن في شريعة البيان العالي أن يكون اصطفاً ما يُعربُ به عن المقسم به ملاحزة المناسبة بينه وبين ما يقسم عليه ، وهذا ما أنت تراه قائماً في كل مجاء في القرآن الكريم من أساليب القسم ، وقد عني أهل العلم بذلك كما تراه في كتاب ابن القيم «التبيين في أقسام القرآن» وما تراه في كتاب عبد الحميد الفرهي «الإمعان في أقسام القرآن» غيرهما ، ولا تحسبن أن أبا تمام يغيم على مثله ذلك ، فهو البصير بمسالك البيان بالعربية ، والبصير بطاقات هذا اللسان وقدراته ، ما جعله يتصف فيه تصرف الشجاع ، ويسلك مسالك غير مطرقة ، ولا سيما ما يتعلق بالتحول الدلالي المعروف عند البلاغيين بـ«المجاز»

من ثم لشعراء القول أن يعتبروا بالواقع التي لا تراها بين الأشياء ، وعليهم أن يعتبروا السيل المتلقي ليصنوا البصر بعالم يصوره بأنفسهم فليس على شاعر ألا يجمع الإيتين ما تراه بينه جامع ، بل له أن يجمع بين ما تراه في لسانه الشاعر مجزوعاً ، ثم عليه أن يجتهد في حسن الدالة على ذلك وتماهيها وتوحيدها في صورة هي أبهى وأزین و لو وأعجب .

ليس العيب في الشاعر أن يجمع بين الأشياء ، إنما العيب في أن لا يحسن ذلك على ذلك . ليس العيب في تصويره ، بل العيب في تصويره .

وكل حري بالذين علوا بيت أبي تمام أن لا يكون منط العيب هو الجمع بين مرارة النوى ، وكرم أبي الحسين ، بل في تصويره ذلك وفي دلالة عليه

« [إزالة الألب وغلبة الأرب لأن حجة الحموي تحقيق : عصام شفيط : بيروت 2004 م - دار مكتبة الهلال بيروت] - ج 1 ص 354

أبو تمام أقسم بالله تعالى معرباً عنه بأنه عالمٌ بأمرين:
الأول عظيم مرارة النوى عن محبوبته خاصة، فذلك من غرائب ما يعلم، فالله تعالى هو المتفرد بعلم حقيقته وقدره ومقداره ، فهو من خواصة جلّ جلاله،
والآخر: عظيم كرم أبي الحسين، فذلك أمرٌ جليلٌ لا يعلم حقيقته وقدره ومقداره سوى الله تعالى، فتلاقى هذان في اختصاص الله تعالى بالعلم بحقيقة كلٍّ وقدره ومقداره
ويأتيك المقسم عليه :

مازلتُ عَنْ مَنْنِ الْوَدَادِ وَلَا غَنْتُ • نفسي على ألفِ سواك تحومُ
ذلك مما لا يعلم حقيقته وقدره ومقداره وصدقته سوى الله - سبحانه وتعالى - . فكان هنالك تناسبٌ بين جزني ما أعرب به عن المقسم به عزّ وجلّ من جهة، وتناسب بين المقسم به والمقسم عليه من جهةٍ أخرى.
ومما هو جدير اللفت إليه الحاجة إلى دراسة أسلوب القسم في الشعر العربي ثم في العصور التالية، بحيث نتناول دراسة هذا الأسلوب ثلاثة قضايا كلية : الاقتضاء والصورة والدلالة، فذلك مشروع علمي جدي بالدراسة الجادة.

بيان حال الجملة الآتية بعد جملة لها حكم ولم يرد إشراكها في الحكم .

يعتمد السعد إلى بيان حال الجملة الآتية بعد جملة لها محل من الإعراب ولا يراد إشراك الثانية الأولى في حكمها، فيقضي بوجوب فصلها، فإذا قلت: "قال محمد:" إن الأمير قضى بسجن وزيره" . إن الأمير لا يقضي بنفسه ذلك للقاضي"
جملة " إن الأمير قضى بسجن وزيره ، مقول قول محمد في محل نصب، وما بعدها "إن الأمير لا يقضي بنفسه ذلك للقاضي" جاءت بعدها، ولا يراد إشراكها الأولى في أنها من مقول محمد ، فوجب فصلها عنها، ذلك أنه لو عطفت عليها بالواو لكانت الثانية من مقول محمد ، وما هي من مقوله ، بل هي تعقيب منك على مقوله . فلو عطفت بالواو لأفسدت المعنى. ذلك هو ما يبين عنه السعد في الفقرة التالية.
يقول السعد:

(وإلا أي وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها (فصلت) الثانية (عنها) لنأ يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود (نحو) «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون» (١٤) الله يستهزئ بهم» (البقرة) لم يعطف [قوله تعالى]: «الله يستهزئ بهم» على إنا معكم» ؛ لأنه ليس من مقولهم)
يعني أن قولهم: «إنا معكم» جملة في محل نصب على أنه مفعول قالوا ، فلو عطفت [قوله تعالى] «الله يستهزئ بهم» عليها لزم كونه مشاركاً لها في كونه مفعول "قالوا" وهذا باطل ؛ لأنه ليس من مقول قول المنافقين ، وإنما قال [أي الخطيب] على «إنا معكم» دون تشريكه له في كونه مفعول قالوا ، فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين وليس كذلك. وإنما قال على «إنا معكم» دون «الله يستهزئ بهم»

في هذه الفقرة يبين السعد عن مقتضي عدم عطف قوله تعالى «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» على ما قبله ، فيقرر أن ما قبله في محل نصب مقول قول المنافقين، ولو عطف على مقول قولهم لكان قوله تعالى «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» من مقول المنافقين ، وهذا ظاهر التناقض بين المعطوف والمعطوف عليه ، ذلك أن قوله «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» هو من مقول الله تعالى وليس من مقول المنافقين ، ولا يعطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر إلا فيما يعرف بعطف التلقين والذي معنا ليس من "عطف التلقين" كالذي في قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» (البقرة: ١٢٦)

قوله: «ومن كفر» من عطف التلقين، فهو من مقول الله تعالى ، وليس من مقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

تبين لك أن قوله تعالى «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» لم يعطف على «إنا معكم» لنلا يتوهم أنه من مقول المنافقين. ويلفت السعد إلى وجه قول الخطيب إنه لم يعطف على «إنا معكم» دون قوله «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» وهو الأقرب، والأقرب أولى بأن يعطف عليه ، بأنه قال «إنا معكم» لأنه هو المتبوع، وقوله «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» تابع له، فحكمه حكم ما يتبعه.

وأمر آخر يمكنك أن تلتفت إليه:

لو قال الخطيب عطف على «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» لفهم أن استهزاء الله تعالى بهم من أنهم قالوا: «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» ولو لم يقولوها لما استهزأ الله بهم، فأراد الخطيب أن يبين لك أن استهزاء الله بهم مبني على أن المنافقين قالوا لأخوانهم وشياطينهم اليهود: "إنا معكم" ، بل هو تعالى يستهزئ بهم لا عقادهم الأخوة والمعية ، وإن لم ينطقوا بذلك. يكفي أن يكون ذلك في قلوبهم، وإن لم يجر على ألسنتهم. فمن وإلى الكافرين بقلبه ولم ينطق لسانه ، ولم تفعل جوارحه ما يدل على تلك الموالاة ، فأمر جزائه مرتب على ما في قلبه، فاحذر أن يميل قلبك إلى كافر أو فاسق أو مجاهر بمعصية، أو موالٍ لهم، أو مستحسن حالهم وإن لم ينطق لسانك ، ولم تتحرك جوارحك بما يشير إلى موالاتك لكافر أو فاسق أو عاص مجاهر بمعصيته، أو موالٍ لهم. إن الأمر جد دقيق وخطير.

يقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» (فاطر: ٣٨) ويقول: «وَأَسْبِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (الملك: ١٤)

إذا ما تبين لك ذلك، فيحسن بك طالب علم سبيلاً لمرضاة ربك أن تتبصر قول الله تعالى :

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) وَإِذَا

لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦) (البقرة) تبصر أولاً ما فيها من قضايا الفصل والوصل .

تبصر وجه عدم عطف قوله تعالى: «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ» وقوله تعالى «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ» وقوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى»

وتبصر وجه عطف قوله تعالى: «وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» وقوله تعالى: «مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ»

فإذا فرغت من حق النظر البلاغي في الآيات، فاعمد للوفاء بحق النظر الإيماني فيها .

تبصر ما فيها من قصص الله تعالى علينا ما كان من المنافقين وعلاقتهم بيهود، وما في ذلك من الهدى لنا والتبصرة.

الله تعالى إنما يقص علينا نبأ من قبلنا لنعتبر «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (يوسف: ١١١)

وانظر في من حولك : أتراهم صورة لمن قص الله تعالى عليك في الآيات خبرهم ؟

أترى في من حولك من حاله مع بني صهيون في زماننا كمثل حال المنافقين في زمن النبوة مع يهود المدينة .

ما تقرأ من الهدى في القرآن أنت تراه عياناً من حولك، كأنك تعيش مع من يقص الله تعالى عليك نبأهم.

أنت لست بحاجة غلى من يفسر لك الآيات، ما ترى عينك تفسير وتأويل عملي لها، فاقر الآيات في ضوء واقعك المحيط بك، وأنت سائر في غفلتك، تأكل وتشرب وتلهو كأن الأمر لا يعينك في شيء . فاعتبروا يا أولي الأبصار .

ومن بعد أن فرغ السعد من هذه المسألة عمد إلى مسألة أخرى . عمد إلى بيان حال الجملة الأولى مقابلة لحال الجملة الأولى في السابقة.

السابقة كان للجملة الأولى حكم، ولا يراد إشراك الثانية لها فيه ، فوجب الفصل

والآتية كانت الجملة الأولى ليس لها حكم أعرابي أو قيد معنوي، وقصد ربط التالية لها بها بغير حرف «الواو»

فوجب ربطها بها بغير «الواو» ، وإن لم يكن جامع خاص بين الجملتين ، ذلك أن اشتراط الجامع الخاص عندهم

مخصوص بما إذا كان الرابط هو «الواو» أمّا غير «الواو» من حروف العطف ، فلا يشترط للعطف به أن يكون

هنالك جامع خاص بين المعطوف والمعطوف عليه .

يقول السعد:

(وعلى الثاني) أي على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب (وإن قصد ربطها بها) أي ربط الثانية بالأولى (على معنى عاطف سوى "الواو" عطف به) أي عطف الثانية على الأولى بذلك العاطف من غير اشتراط شيء آخر (نحو "دخل زيد، فخرج عمرو" أو "ثم خرج عمرو" إذا قصد التعقيب أو المهمل) وذلك لأن ما سوى «الواو» من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة

يقرر السعد ما سبق أن أشار إليه من أن العطف بـ«الواو» المستوجب عنده أن يكون بين المتعاطفين بها جامع خاص ، أما إن كان العطف بغير «الواو» فلا اشتراط ، لهذا الجامع الخاص.

والباعث له على عدم الاشتراط أن هنالك معنى في العاطف بغير «الواو» زائداً على ما في «الواو» يكون هو مقتضى الإتيان بذلك العاطف، وهذا يكفي في العطف ، وإن لم يكن ثم جامع خاص بين المتعاطفين بغير «الواو». فإنت إذا قلت: «دخل زيدٌ وخرج عمرو» لم يجز إلا أن تكون هنالك علاقة خاصة بين دخول زيدٍ وخرج عمرو، سوى التقابل بين الفعلين مثل أن يكون مخاطبك بحاجة إذا أعلمته ما كان من زيدٍ إلى أن يعلم ما كان من عمرو، فتجمع له بين الخبرين، من أنه في حاجة إلى العلم بهما معاً لما بين زيدٍ وعمرو من علاقة عنده.

وهذا يعني أن حال المخاطب هو الذي اقتضى الجمع عن خبريهما ، فلو كان المتكلم، أو المخاطب إذا أخبر أو أعلم بما كان من "زيد" ، لا يتوارد على قلبه أن يعلم ما كان من عمرو، فليس مقتضى حينذاك للعطف بـ«الواو»، ويكون إتيانك العطف بـ«الواو» غير حميد .

وعلى هذا تترك أن قولنا: «دخل زيدٌ وخرج عمرو» يكون بليغاً من وجهٍ وغير بليغٍ من آخر، وذلك لأمر خارج عن النظم.

هو لأمر متعلق بسياق الحال : حال المتكلم أو حال المخاطب أو حالهما معاً ، فاعتبار سياق الحال في مثل هذا النظم للحكم عليه فريضة .

فإن قلت: «دخل زيدٌ، فخرج عمرو» كان مقبولاً، وإن لم يكن هنالك جامع خاص بين الجمليتين، فالعطف هنا ليس القصد فيه منحصرًا في إرادة الجمع بين الخبرين، بل القصد إلى إفادة التعقيب، وذلك متحقق بـ«الفاء». ولولا ذلك لكانت «الواو» أولى لأنها أم الباب ، والمتخصصة لإفادة «مطلق الجمع» ، فقولك : «دخل زيدٌ، فخرج عمرو» هو مقبول عند السعد ومن معه. أيًا كان سياق الحال.

وهذا عندي فيه نظرٌ

ذلك أن ملاحظة المعنى الزائد الذي في «الفاء» دون المعنى الذي يلتقي فيه «الفاء» مع «الواو» تجريدٌ لا مقتضى له، فالعطف قائم سواء عطف بـ«الفاء» أو «الواو»، والجامع الخاص إنما يقتضيه الجمع والإشراك، وليس المعنى الزائد في «الفاء» على ما في «الواو» فالذي يقول: "ذهب زيدٌ فجاء عمرو" إنما يعنيه الأمران معاً:

الأول: الجمع بين حال الرجلين معاً

والآخر: الإخبار بأن مجيء عمرو كان عقب ذهاب عمرو دون مهلة . وليس الإخبار بأحدهما، وإذا ما كان معنى الجمع والإشراك يمكن أن قد ينفرد عن التعقيب وشبهه ، كما في «الواو»، فإن التعقيب لا ينفرد عن الجمع والإشراك بنة في «الفاء» .

عندي غير قويم أن نقول: «جلس زيدٌ، ففهمت المسألة» : لا علاقة بين فهمك المسألة وجلس زيدٍ.

إِذَا قِيلَ: "جاء محمد وغادر خالد" فلا يدرك المراد إلا إذا كان هنالك جامع خاص بين محمد وخالد ، فمن علم خبر محمد عنه أن يعرف خبر خالد.

ومن بعد ذلك يعرض السعد لتساؤل قد يقوم في عقل سامع فيصوره ثم يجيب عنه .
يقول السعد

فإن قلت: «الواو» أيضا يفيد الجمع بين مضموني الجملتين في الحصول نصا ؛ لأنك إذا قلت : يضر زيد ينفع من غير «واو» احتمل أن يكون قولك «ينفع» رجوعا عن قولك « يضر » وإبطالا له ، كذا في دلائل الإعجاز. (ص: ٢٢٦)

ويجب السعد عن ذلك بأن هذا الأمر قائم في جميع الجمل، فما من جملة إلا وهي مفيدة تحقق الحصول، سواء جاءت بعطف أو بغيره، وسواء كان العاطف "الواو" أو غيره، فتحقق الحصول أمر مشترك بين الجمل. واحتمال الإبطال إذا لم تعطف الثانية بأي عاطف قائم .
وهذا ما يجعل تمييز المواضع التي يحسن فيها العطف والتي لا يحسن فيها العطف بالواو وغيره مما تسكب فيه العبرات لدقته .

قول في وجوب الفصل إذا لم يكن هنالك قصد إلى ربط الثانية الأولى على معنى عاطف غير "الواو"

في هذا المقطع يبين السعد أن الجملة الأولى قد تأتي ولها حكم ، ولكن المتكلم لا يقصد إلى ربط الجملة الثانية بهذه الجملة التي لها حكم ؛ لنلا تشاركها في هذا الحكم ؛ لأن المشاركة في هذا الحكم تفسد المعنى، ذلك أن معنى الثانية مطلق غير مقيد، فلا يصح عطفه على مقيد، فالعطف على المقيد يفيد تقييد المعطوف بما قيد به المعطوف عليه، فإذا قلت: «إذا جاء محمد أكرمه ، وسجدت لله تعالى شكرا أو فسجدت لله شكرا»

أنت هنا بعطفك الجملة الثانية على الأولى المقيدة بظرف المجبي : أعني قولك «أكرمه، وقيدت سجدتك بالظرف الذي قيدت به الإكرام. فإذا لم يكن القصد إلى تقييد الثانية بقيد الأولى وجب الفصل، فنقول: « إذا أُنن للصلاة ذهب إلى المسجد. أنصح أولادي بالصلاة في المسجد»

أنت لا تعطف جملة " أنصح أولادي بالصلاة في المسجد" لابلواو ،ولا بغيره ؛ لأنك لا تريد الإخبار بأن ذلك يكون منك عند الأذان ، بل تريد أن ذلك يكون منك في كل وقت غير مقيد بوقت الأذان. ومن ثم وجب الفصل ؛ لنلا يتوهم تقييد النصح بزمان وقوع الأذان.
يقول السعد:

(والآ) أي وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى "الواو" (فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ، فالفصل) واجب ؛ لنلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم (نحو [قول الله تعالى] : «وإذا

خَلَوْا» الآية لم يعطف [قوله تعالى] : «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» على «قالوا» لنلّا يشاركه في الاختصاص بالظرف إما مرّ من أن تقدّم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يقيّد الاختصاص ، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم - وهو أن خذلهم ، وخلاهم وما سولت لهم أنفسهم مستترجا إيهام من حيث لا يشعرون - مختصا بحال خلّوهم إلى شياطينهم ، وليس كذلك ، بل هو متّصل ، لا انقطاع له بحال

رأيت في مقال السعد هذا أنه يهديك إلى أنه قد يكون للجملة الأولى حكم غير إعرابي أي لها قيد معنوي كالنقييد بالشرط، ولا يراد إشراك الثانية الأولى فيه، فيجب حينذاك ألا يكون وصل؛ لنلّا يفهم أنهما مشتركان في القيد، وليس الأمر كذلك، فيكون ما فهمه السامع على غير ما قصده المتكلم، فلا يتحقّق التّواصل والتّفاهم، فيكون الكلام حينذاك عاطلا عن حسن الدلالة على المقصود، ممّا يقيّمه في ما يسمّى بالتّعقيد المعنوي، وهو من أنكى ما يفسد وظيفة البيان.

من هذا الذي وجب فيه فصل الثانية عن الأولى ذات القيد المعنوي قول الله - سبحانه وتعالى -
 « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) » (البقرة)

سبق أن تبين لك وجه فصل قوله تعالى : «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» عن قوله «إِنَّا مَعَكُمْ» :
 تبين لك أن ذلك كان دفعا لتوهم أن قوله تعالى : «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» من مقول المنافقين. وما هو كذلك.
 هنا يبين لك السعد أن قوله تعالى «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» لا يستقيم أيضا أن تعطفه على جواب شرط «إذا» : «قالوا» لنلّا يكون استهزاء الله تعالى بهم مقيدا بما قيد به «قالوا» ، فقوله تعالى: «قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ» جواب شرط «إذا» فهو مقيد بزمان خلّوهم إلى شياطينهم، فهم لا يقولون ذلك دائما، بل يقولونه حين يخلون إلى شياطينهم ، ولو عطف قوله «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» على «قالوا...» لكان كمثل مقيدا بما قيد به «قالوا» فيفهم أن استهزاء الله تعالى بهم إنما لا يكون إلا إذا خلّوا وقالوا ، والواقع أن استهزاء الله تعالى بهم، ومدّمهم في طغيانهم أمر مطلق غير مقيد بحال خلّوهم إلى شياطينهم، وقولهم لهم: «إِنَّا مَعَكُمْ».

فترك عطف قوله تعالى : «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» لدفع توهم غير المراد هو لحماية السامع ووقايته من أن يفهم غير مراد المتكلم أن يفهم عنه. فالفصل هنا تحقيق لحق السامع، وحق المعنى أيضا.

ومن هذا يتبين لك أن فصل قوله : «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» له ثلاثة مقتضيات :

الأول ألا يتوهم أنه من مقول المنافقين إن عطف على «إِنَّا مَعَكُمْ»

الثاني: ألا يتوهم أنه مقيد بزمان خلّوهم وقولهم. إن قلنا بعطفه على «قالوا»

والثالث أنه فصل جوابا عن سؤال اقتضاه قوله «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» فهو فصل للاستئناف البياني «شبه كمال الاتصال»

وهذه المقتضيات متفاوتة في القوة :

أقواها آخرها: "الفصل للاستئناف البياني"، ثم الفصل لدفع توهم التقييد بظرف، وأدناها وأبعدها عن منطق العقل الفطري أولها ذكرنا: أعني أن الفصل لدفع توهم أنها من مقول المنافقين.

وكما هي عادة السعد كغيره من أهل العلم لا يدع ما قد يتوهم من تساؤل أو اعتراض يحوم حول حمى مقالته إلا وصوره وأجاب عنه حماية للقارئ من أن يتسلل إليه ما قد يفسد عليه فهمه، فيسعى السعد إلى وقايته، فالقارئ إنما هو مزرعة الكاتب، فعليه حمايتها من أن تثبت فيها الأعشاب الضارة بما يغرسه الكاتب فيها. يقترض السعد اعتراضاً من سامع مؤداه أمران:

الأول أن «إذا» في قوله تعالى «إذا خلوا...» ليست ظرفية، بل هي شرطية وأن تقدم الشرط لا يفيد الاختصاص.

والآخر أن العطف على مقيد لا يوجب تقييد ما يعطف عليه بقيد. يقترض ذلك فيقول:

فإن قلت: لا نسلم أن «إذا» في الآية ظرفية بل «شرطية» وبعد تسليم أن العامل في «إذا» الشرطية هو الجزاء؛ فلا نسلم أن مثل هاذ التقديم يفيد الاتصاص بل هو لتجرد تصدر الشرط، كالاتفهام. ولو سلم أن العطف على مقيد بشيء يوجب تقييد المعطوف بذلك الشيء.

وهنا يدفع السعد الاعتراض بأن «إذا» الشرطية هي الظرفية، فهي إذا استعملت شرطاً، فلا تتخلّى عن ظرفيتها، فذلك أصل ما وضعت له، ومن يقل: إذا كان كذا فعلت كذا، يفهم منه كل سامع عليهم بمعهود العرب في مثل هذا أنه لا يفعله إلا إذا كان الذي اشترطه، وإلا لم يكن معنى لذلك الشرط، والإعمال أولى من الإهمال. اتقاء لمعرة العبث في القول والفعل.

وهذا التخصيص يستوى أن يفاد من مفهوم التقييد بالشرط، أو من مفهوم تقديم الشرط على العامل فيه، فأبي الأمرين أردت هو مفض إلى ما يفيد التقييد من ربط المعطوف على مقيد بقيد ما عطف عليه. واستظهر السعد أن تقديم القيد على المعطوف عليه أنه مفيد مشاركة المعطوف المعطوف عليه في ذلك القيد، فلنقديمه أثر، وإلا كان لغواً.

واستظهر السعد يفهم أن العدول عن هذا الظاهر لا يكون إلا إذا كانت قرينة تصرف عن ذلك الظاهر، فقولهم "فالظاهر كذا، يفهم منه أن ذلك هو المعهود في الإفهام والفهم، وما كان كذلك لا يعدل عنه إفهاماً وفهماً إلا بقرينة وليس هنا قرينة صارفة عن النزول على المعهود

وهذا أصل منهجي في التلقي، حرى أن يكون حاضراً.

إذا رأيت السعد يستظهر، فاعلم أنه يحيلك على المعهود، وأنه لا يمنع العدول عنه إذا كانت هنالك قرينة صارفة، فالأصل الجري مع الظاهر، ولك الجري على المجاز المبني على العدول في هذا لوجود قرينة.

والسعدُ يخبرك أن تقديم القيد على المعطوف لا يفيد القطع بمشاركة المعطوف المعطوف عليه في القيد، ولكنه السابق إلى الفهم في الخطابات التي هي عدل البرهانيات وما كان كذلك وجب الجزئي معه. هذا الذي قربته إليك يقول فيه السعد :

«قُلْتُ: "إذا" الشرطية هي بعينها "الظرفية" استعملت استعمال الشرط ، ولا شك أن قولنا : "إذا خلوتُ قرأتُ القرآن" يفيد معنى لا أقرأ القرآن إلا إذا خلوتُ " سواء جعل ذلك باعتبار مفهوم الشرط أو باعتبار أن التقديم يفيد "اختصاص"
ثم القيد إذا كان مقدماً على المعطوف عليه ، الظاهر تقييد المعطوف به ، كقولنا : يوم الجمعة سرتُ وضربتُ زيداً" وقولنا إن جنتني أعطك وأكسك"
نعم إنه ليس بقطعي ، لكنه السابق إلى الفهم في الخطابات " (أهـ)

وإذا ما كان السعد قد صور الاعتراض وأجاب عنه، فهو يردفه بافتراض اعتراض آخر مؤداه أن العطف على جواب الشرط له وجهان:
الوجه الأول :

أن كلاً من المعطوف عليه والمعطوف مستقل في الجزائية، ولا يتوقف أحدهما على الآخر
والوجه الآخر:

أن يكون الشرط سبباً في كل من المتعاطفين ، فيكون تشارك بين جزئي الجواب في أن الشرط سبب فيهما معاً.

فإذا كان ذلك ، فلم لا يكون قوله تعالى «الله يستهزئ بهم» من الضرب الثاني الذي يكون الشرط سبباً في المعطوف والمعطوف عليه معاً.

ويجب السعد بأن استهزاء الله تعالى بهم ليس لإخبارهم عن أنفسهم بأنهم مستهزون، فانه تعالى يستهزئ بهم ؛ لجعلهم ذلك في صدورهم وإن لم يقولوه، فسواء قالوا : «إنما نحن مستهزون» أو لم يقولوا ، فانه يستهزئ بهم، فليس لقولهم «غنا نحن مستهزون» نخل في تحقق استهزاء الله تعالى بهم، بل تحقق ذلك في صدورهم هو السبب في استهزاء الله تعالى بهم ، فلو جعلنا قوله تعالى: «الله يستهزئ بهم» معطوفاً على «قالوا» لكان استهزاء الله تعالى بهم لا يكون إلا إذا جمعوا بين اعتقاد الاستهزاء بهم في صدورهم، ونطقهم به معاً، وهذا غير قويم.

نعم اعتقادهم الأخوة والاستهزاء والقول بذلك معاً يوجب عليهم استهزاء من الله تعالى أشد وأنكى؛ لأن المجاهرة بالمعصية تزيد في العقوبة، ولكنها لا تنتهي العقوبة. فإضمار الكفر في النفس دون النطق به موجب للعقوبة، وإظهاره موجب لشدة العقوبة.

يقول السعد في هذا الذي بينته لك :

« فإن قلت : إذا عطف شيء على جواب الشرط فهو على ضربين :

أحدهما : أن يستقلَّ كلُّ بالجزائرية ،نحو: " إن ساني أعطك وأكسك"
والثاني : أن يكون المعطوف بحيث يتوقف على المعطوف عليه ،ويكون الشرط سبباً فيه بواسطة كونه سبباً
في المعطوف عليه، كقولك : "إذا رجع الأمير، استأذنتُ وخرجتُ" أي إذا رجع استأذنتُ ،وإذا استأذنتُ خرجتُ ،
فلم لا يجوز أن يكون عطف: «الله يستهزئ بهم» على «قالوا» من هذا القبيل؟
قلتُ :

لأنه حينئذٍ يصيرُ المعنى «فإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم ، وهذا غيرُ مستقيم لأنَّ الجزاء - أعني استهزاء الله
بهم إنما هو على نفس استهزائهم وإرادتهم إياه ، لا على إخبارهم عن أنفسهم بأنهم مُستهزؤون بدليل أنهم لو قالوا
ذلك لدفعهم عن أنفسهم ،والتسلُّم من شرهم لم يكن عليهم مواخذةً
كذا في دلائل الإعجاز"

تفصيل أحوال الفصل والوصل

يعمد السعد إلى أجمال بيان الأحوال التي يكون فيها الفصل (ترك العطف بالواو) والتي يكون فيها العطف حين لا يكون للأولى حكم إعرابي أو غير إعرابي، أو يكون لها حكم ويراد إعطاؤه للثانية فيبين أنها أحوال ستة.

الأول: أن يكون بين الجملتين انقطاع بلا إيهام

الثاني: كمال الاتصال

الثالث: شبه كمال الاتصال

الرابع: شبه كمال الانقطاع

وهذه الأربعة يكون ترك العطف بالواو الأول والثالث بسبب من عدم المناسبة،

والثاني والرابع، لعدم المغايرة التي هي من مقتضيات العطف، فالعطف بالواو يقتضي أن يكون بين طرفي العطف أمران: المناسبة، والمغايرة، فإذا تخلف أحدهما وجب ترك العطف بالواو.

الخامس: كمال انقطاع مع الإيهام

السادس: التوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع.

وفي هذا يقول السعد:

«(وإلا) عطف على قوله: «فإن كان للأولى حكم» أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة أو يكون، ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا (فإن كان بينهما) أي بين الجملتين (كمال الانقطاع بلا إيهام) أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود (أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما) أي أحد الكمالين (فكذلك) يتعين الفصل.

«(وإلا) أي وإن لم يكن بينهما «كمال الانقطاع بلا إيهام» ولا «كمال الاتصال» ولا شبه أحدهما (فالوصل)

متعين

وتحقيق ذلك أن «الواو» للجمع والجمع بين شئين يقتضي مناسبة بينهما، وأن تكون بينهما مغايرة؛ لنلا يلزم عطف الشيء على نفسه.

والحاصل من أحوال الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ستة أحوال:

الأول: كمال الانقطاع بلا إيهام.

الثاني: كمال الاتصال

الثالث: شبه كمال الانقطاع

الرابع: شبه كمال الاتصال

الخامس كمال الانقطاع مع الإيهام
السادس التوسط بين الكمالين.
فحكم الأخيرين «الوصل»
وحكم الأربعة السابقة الفصل
أما في الأول والثالث فعدم المناسبة
وأما في الثاني والرابع فعدم المغايرة المفتقرة إلى الرابط بالعطف .
فأخذ المصنف في تحقيق المقامات الستة ، وقال . «

مما يحسن أن الفت إليه أن علينا أن نفرق بين أمرين رئيسين
الأول: ما كان ترك العطف فيه بالواو لما بين الجمليتين من استغناء عن عامل خارجي يبين عما بينهما من
اتصال ، كما في كمال الاتصال وشبهه .
والآخر: ما كان ترك العطف بينهما بالواو ، وليس بينهما اتصال تنبئ عنه "الواو"
فنحن أمام حالتين كليين:
حال كان الاتصال على كماله ، فليس ثم حاجة إلى ما ينبئ عنه لقوة ظهوره بنفسه ، وهذا له كمال الاتصال
وشبهه

وحال ليس ثم اتصال أصلا ، و"الواو" لا تؤسس وصلا ، إنما تنبئ عما هو موجود يحتاج إلى ما ينبئ عنه ،
وهنا ليس ثم اتصال بل انقطاع ، فلا معنى للواو ، وهذا ما يسمونه كمال الانقطاع
والقول بهذين : كمال الانقطاع بلا إيهام وشبهه كمال الانقطاع فيه نظر ناقد عندي سيتبين لك عند القول فيهما .
أذهب على بصيرة أن ترك العطف بـ"الواو" الذي يسمونه "فصلا" وأنا أسميه "اتصالا" ليس له إلا حالتين:
كمال الاتصال وشبهه .

وليس كمال الانقطاع وشبهه مما نحن فيه .
هو خارج عن النظر البلاغي على ما سأبينه إن شاء الله تعالى في موضعه .
والوصل بذكر "الواو" له عندهم موضعان:

(أ) = كمال الانقطاع مع الإيهام

(ب) = والتوسط بين الكمالين

والذي أذهب إليه على بصيرة أن الوصل بـ«الواو» ليس له إلا موضع واحد هو ما يسمونه «التوسط بين الكمالين»
وما عدا ذلك ، فالواو التي تكون ليست «واوة» وصل
ما يسمي عندهم بـ«كمال الانقطاع مع الإيهام» ليست «الواو» التي فيه هي «واو» الوصل . كلا . إنما هي
«واو» دفع الإيهام . وقد يغني عنها غيرها . يغني عنها في الكتابة أن تضع فاصلة (،) أو نقطة (.) أو نحو ذلك ، ويغني
عنها في الكلام شفاهة السكتة اللطيفة .

فجعل «الواو» التي في "كمال الانقطاع مع الإيهام" هي «واو» وصل غير قويمة. وسترى ذلك إن شاء الله مبيناً في موضعه.

■ ■ ■ ■ ■

الموضع الأول من مواضع ترك العطف بالواو (الفصل)

(كمال الانقطاع بلا إيهام)
يتمثل كمال الانقطاع عندهم في صورتين
الأولى: انقطاع في النسبة الكلامية في المعنى واللفظ أو في المعنى
والأخرى: ألا يكون بينهما جامع خاص.

(الصورة الأولى لكمال الانقطاع بلا إيهام)

وفي هذا يقول السعد:

(أما كمال الانقطاع، فلا ختلافهما خبراً أو إنشاءً لفظاً ومعنى) أي تكون إحدى الجملتين خبراً لفظاً ومعنى
والأخرى إنشاءً لفظاً ومعنى (نحو :
وَقَالَ رَانِدُهُمْ: أَرْسُوا. نَزَاوُلُهَا * وَكُلَّ حَتَفٍ امْرِيٍّ يَجْرِي بِمَقْدَارِ
الرَّائِدِ: الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ لَطَلْبِ الْمَاءِ وَالْكَلْبِ، و"أَرْسُوا" أي "أَقِيمُوا" مِنْ أَرْسَيْتَ السَّفِينَةَ خَبَسْتُهَا بِالْمَرْسَاةِ
و"نَزَاوُلُهَا" أي نحاولها، ونعالجها والضمير للحرب أي قال راند القوم ومقدمهم: أقيموا نقاتل، فَإِنَّ مَوْتَ كُلِّ
نَفْسٍ يَجْرِي بِمَقْدَارِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، لَا الْجِبْنَ يُتَجَبَّهِ وَلَا الْإِقْدَامُ يُرَدِّدُهُ.
وَقِيلَ الضَّمِيرُ لِلْسَفِينَةِ، وَقِيلَ لِلْخَمْرِ، وَالْوَجْهَ مَا ذَكَرْنَا.
ولما كان "أَرْسُوا" إنشاءً لفظاً ومعنى و"نَزَاوُلُهَا" خبراً كذلك لَمْ يعطف عليه، ولم يجعل أيضاً مجزوماً
جواباً للأمر؛ لأنَّ الغرضَ تعليل الأمر بالإرساء بالمزولة، والأمر في الجزم بالعكس أعني يصير الإرساء علة
المزولة، كما في: اسنَامَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ " (أهـ)

■ ■ ■ ■ ■

توطئة في شأن "الخبر" و"الإنشاء"

كل جملة في العربية عماذها علاقة بين ركنيها تسمى هذه العلاقة نسبة، أو إسناداً وهذه النسبة تترتب على نوع
مقصد المتكلم بالجملة. ومقاصد المتكلمين تدور على واحد من ثلاثة :
= الإنشاء بما وقع خارج الذات الناطقة بالجملة .
= الإنشاء بما هو قائم في داخل الذات الناطقة بالجملة من المشاعر والانفعالات النفسية والمواقف العاطفية.
= طلب إيجاد ما ليس بموجود قبل الكلام.

الأول تُسمّى جملة خبراً، ونسبته خبرية، ومعيّاره عند المناطقة ومن سلك دربهم أن يحتمل الصدق والكذب لذاته ، والأولى أن يكون معياره أن يصحّ نفيه وإثباته

والثاني تسمّى جملة إنشاء غير طلبي . فهي وإن تكن في حقيقتها تخبر بما هو واقع إلا أنه واقع في الذات الناطقة بالجملة ، ومن ثم لا يصحّ نفيه أو إثباته أنه لا يطلع عليه إلا علام الغيوب العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى جده . ومن ذلك أسلوب التعجب (ما أعذب ماء النيل) والمدح (نعم طالب العلم محمد) وصيغ العقود (زوجتك ابنتي) ونحو ذلك .

وهو إنشاء لأنه يُنشئ بهذه الجملة إعلماً للسامع لا سبيل له إلى علمه إلا بذلك ، ولا سبيل له إلى نفيه أو إثباته ، بينما الخبر فإنّ للسامع أن يعلم بما أخبر بغير الإنشاء بهذه الجملة ، كان يكون قد شاهد الأمر بنفسه من قبل أن يخبر المتكلم . وله سبيل إلى إثباته أو نفيه . وهم يسمونه إنشاء غير طلبي ، والبلاغيون يؤكدون أن الإنشاء غير الطلبي في أصله خبر .

والثالث: تسمّى جملة إنشاء طلبية ؛ لأنّ المتكلم به إنّما يطلب حدوث شيء أو عدم حدوثه، ولا سبيل للسامع أن ينفيه أو يثبتّه . وهم يجعلون هذا منحصراً في خمسة صيغ: صيغة جملة الأمر، وصيغة جملة النهي ، وصيغة جملة الاستفهام، وصيغة جملة النداء، وصيغة جملة التمني، وثمّ من يضيف إلى ذلك صيغة جملة الرجاء.(١)

والاعتداد في ذلك كلّها بما تحمله الجملة من المعنى والقصد ، وليس بمجرد الصيغة ، فقد تكون صورة المعنى صورة الخبر والمراد به الطلب ، وهو كثير في البيان البليغ . من نحو صيغة التسييح: سبحانه وتعالى ، فهي صيغة خبر والقصد إلى إنشاء غير طلبي وصيغة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا) فقولك (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا) صورته صورة الخبر، وهو إنشاء طلبي (دعاء) وقد تكون الصورة إنشاء طلبياً ويراد بها الخبر، كما تراه في بعض أساليب الاستفهام المراد به النفي ، فالاعتداد ليس بصورة المعنى، وإنّما بالمعنى المقصود. فقول الله عزّ وجلّ حكاية عن مقالة المنافقين : ﴿ أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ (البقرة: ١٣) فالقصد هنا إلى النفي أي لا تؤمن كما آمن السفهاء. ففي نظم الجملة قرينة تمنع أن يكون قصدهم الاستفهام على حقيقته، فالإعراب عنهم بعنوان " السفهاء " آية بيّنة عن أنّهم لا يستفهمون، بل ينفون، ويصرحون بعلّة النفي ، وهو الإعراب عنه باسم: السفهاء " وإيماء إلى أنهم المنزهون عن هذه المعرفة ، فكيف يُطلب منهم أن يكونوا مثلهم ، ذلك مسلك المنافقين في كلّ عصرٍ ومصرٍ ، وعينك ترى منهم فنوناً تتجدّد في نفاقها. ولذا كان البيان القرآني دامعاً : (أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ) قصر السّفاهة عليهم ونفاها عنهم وصموهم بالسّفاهة وهم منها براء (ما السفهاء إلا هم) جعلهم فسطاط السّفاهة، وبرغم من ذلك هم لا يعلمون ما هم فيه ، فكيف لهم أن يعلموا حال غيرهم ، فيحكموا عليهم بأنهم سفهاء!!!

(١) لعلّ الذين جعلوا أسلوب "الرجاء" من الإنشاء الطلبي استظفروا ما يقمّده من معنى طلب محبوب غير مستبعد، ومن لم يحطوا به استظفروا الشئى الواقع هو الأقرب من الطلب نظراً لما في المرجو من عدم الاستبعاد، بينما التمني في التمني معنى لبعده وقرع التمني لأمر راجع إلى الشئ الذى التمني لنفسه إلتئ الشباب يعود يوماً "أولأمر يرجع إلى التمني نفسه، كتمنى الطالب ليهمل أن يكون الفائز الأول أو لأمر يرجع إلى السباق كل ينشئ مصري: "ليت رئيساً لا يتنق عينا . "فالتمني في كل هذا مستبعد أو فروع لبعدها قد يصل إلى الاستحالة والإطلاق.

قد تبين لك مما مضى حال الجملة من حيث الإنشاء والخبر، وكل جملة من هذه الأنواع الثلاثة: الخبر والإنشاء غير الطلبي، والإنشاء الطلبي، تحمل معنى يقصد إيصاله إلى قلب السامع، ويجري هذا المعنى في سياق، وهذا يجعله ذا علاقة بما صاحبه في هذا السياق. وهذه العلاقة هي مشغلة عظمى من مشاغل العقل البلاغي العربي في تلقيه البيان.

هذه العلاقة قد تستوجب أن يؤتى بحرف العطف (الواو) وقد تستوجب ترك ذلك، وسواء استوجب الإتيان به أو لم يستوجب، فالعلاقة بين معنى الجملتين قائمة أيًا كان اتفاق الصورة التي حملت هذا المعنى من حيث نوعها خبرًا أو إنشاءً، وأيًا كان هذا المعنى المحمول خبرًا أو إنشاءً يراد به تصوير ما يعتلج في النفس من المشاعر (إنشاء غير طلبي) أو يراد به طلب أمر ما.

العلاقات بين معاني الجمل القائمة على لاجب سياق واحد هي علاقات حاضرة، فالبيان البليغ يأتي أن يجري على لاجب سياق واحد معاني متدبرة.

ومنع البلاغيين العطف بين الخبر والإنشاء مشروط بـ "أن لا يكون المقام مشتملاً على ما يزيل الاختلاف من تضمين الطلب معنى الخبر، أو عكسه، فإن المقام إذا اشتمل عليه لم يبق بين الجملتين كمال الانقطاع لزوال ذلك الاختلاف" (١)

يعمد السعد هنا إلى الوجه الأول من الصورة الأولى من صورتَي "كمال الانقطاع بلا إيهام" المتمثلة في اختلاف الجملتين خبرًا وإنشاءً لفظاً ومعنى، فالاختلاف هنا بين الجملتين اختلاف في النسبة الكلامية: الخبر والإنشاء

وهذا الاختلاف قائم في المعنى وصورته في كل جملة، مما يجعل الاختلاف على كماله.

ويعمد إلى بيت شعر منسوب إلى الأخطل في كتاب سيبويه وليسوكاتي بالبيت فريداً ليس له قرين، وأما كان قائله، فالأمر متعلق بعلاقة الجملتين في الشطر الأول من البيت: "أرسوا" و"نزاولها"

جاء قوله "نزاولها" مرفوعاً مما يهدي إلى أنه ليس جواباً للأمر في "أرسوا" كما في "أسلم تسلم" والفرق بين رفع "نزاولها" وجزمه في جواب الأمر يتمثل في أن الرفع يجعل المزاوله علة للإرساء، أي ما أمرهم بالإرساء إلا لتحقيق المزاوله، فلو لا هذه المزاوله ما كان سيأمرهم بالإرساء، ولظلوا في أبحارهم. بينما الجزم في جواب الأمر يجعل الإرساء علة للمزاوله أي تكون المزاوله بسبب الإرساء، ولولا الإرساء ما كانوا يزاولون. فقولك أسلم تسلم جعلت الإسلام علة للسلامة من العقاب.

وليس يخفى أن الوجه الأول الذي هو الرفع هو الأولي بشطر البيت الثاني، فقوله «فكل حنف امرئ يجري بمقدار» آية على أن القصد الرئيس إنما هو مزاوله الحرب، والإرساء مأمور به لتحقيق ههذ المزاوله.

وبهذا يتبين لك أنه وإن استقام جزم (نزاولها) في جواب الأمر، فإن سياق القول ومغزاه هو الذي يقضى بأنه لا يستقيم بلاغة، وإن استقام قاعة نحوية، وهذا يهديك إلى أن المفاضلة بين الوجوه الممكنة نحوًا من مراجعها ما

(١) المصباح في شرح الميد على لسان المبدع الشريف ص 318

يقتضيه سياق الكلام، ومغزاه ، وهذا باب جليلٌ دقيق: " أثر السياق والمغزى في الترجيح بين الوجوه الإعرابية المحتملة في التراكيب، وهذا يبين لك أن السلطان إنما هو للسياق والمغزى، وليس للنظم وحده، فليس كل ما يمكن أن يدل عليه النظم يقال به ، بل لابد من أن يكون السياق والمغزى معاً أنيسان بهذا الوجه المراد. وبهذا تدرك عظيم حاجة التأويل النحوي للتراكيب إلى السياق والمغزى.

وإذا ما كان السياق ذا أثر في ترجيح وجه إعرابي على آخر ، فإن هذا السياق هو الذي جعل تأويل نزاولها للحرب ، وليس للسفينة أو الخمر، فقوله « فحتف كل امرئ يجري بمقدار » انس بالحرب لا بالسفينة أو الخمر، فتأويل المفردات أيضاً يخضع لسلطان السياق ومغزى الكلام.

☆☆☆☆☆

وهنا يلتفت السعد إلى اعتراض قد يثور في نفس ، فيعرج عليه ليدفعه . مؤداه أن كلامنا في أحوال الفصل والوصل الستة مبني على أن الجملة الأولى "المعطوف عليها" ليس لها محل من الإعراب وليس لها قيد معنوي، والذي معنا في هذا البيات الجملة الأولى " أرسوا" في محل نصب مفعول القول ، فالبيت ليس أهلاً لأن يستشهد به أو يمثل به.

بقول السعد :

«فإن قلت: هذه الأقسام كلها على التقدير الثاني وهو أن لا يكون للجملة الأولى محل من الأعراب ، والجملة الأولى في هذا المثال ،وهي قوله: " أرسوا" في محل النصب على أنه مفعول قال: فكيف يصح هذا؟

ذلك هو الاعتراض ،وهو كما ترى ناظر إلى أصل يتمثل في أنهم لا ينظروا إلى ما كان بين جملتين للأولى محل من الإعراب ،كمثل لا ينظرون إلى ما كان من عطف مفرد على مفرد، لا لانتفاء فائدة النظر إلى ما بين هذين من عطف وتركه ،بل لأن ما فيهما من فوائد لا يحتاج إدراكه إلى تبصر، فإدراكه قريب،وما كان كذلك ، فليس العقل البلاغي العربي بمهموم به،

هو عقل رغوب في ما هو لطيف طريف ؛ لأن ذلك هو مناط التفاضل بين العقول والأذواق ،وما قل فيه التفاضل ليس بأهل لأن يشتغل العقل البلاغي به.

قوله : "أرسوا" لا ريب في أنه في نظم البيت أي في الحكاية في محل نصب معمول فعل القول ،وكلامنا في هذا الباب فيما كانت الأولى ليس لها محل من الإعراب ، أو ليس لها قيد معنوي فالتمثيل بهذا البيت غير قويم ، وكان عليه أن يأتي بجملتين مختلفتين في النسبة الكلامية لفظاً ومعنى ،وليس للأولى محل إعرابي أو قيد معنوي. كما تراه في قول الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميعٌ عليم »(التوبة: ١٠٣)

فقول «خذ» جملة إنشائية لفظاً ومعنى وليس لها محل من الإعراب، وقوله « تطهرهم » خبر لفظاً ومعنى، فلم تعطف على الأولى لاختلافهما في النسبة الكلامية لفظاً ومعنى.

وكذلك قوله: «صلّ؛ وقوله: «إن صلاتك» على ما لا يخفى، فالتمثيل بالآية أحكم.
وهنا يجيب السعد على هذا الاعتراض قائلاً:

وهذا قلتُ لما ذكر أنه قد يكون بين الجملتين اللتين لامحلّ لأولاهما من أعراب كمال الانقطاع أو كمال الاتصال، أو نحوهما إشاراً إلى تحقيق هذه المعاني من غير نظرٍ إلى كونها بين الجملتين اللتين يكون لأولاهما محلٌّ من الإعراب أو لا يكون، فهذا مثالٌ لمجرد كمال الانقطاع بين الجملتين.
وقد يقال:

إن المقصود بالتمثيل هو ما وقع في كلام "الرائد" والجملتان في كلامه ليس لهما محلٌّ من الإعراب، ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ لأنّ المثال إنما هو هذا المصراع، والجملتان مما له محلٌّ من الإعراب ولهذا جعل نحو: «إنّا معكم إنّما نحن مستهزؤون» مما لهما محلٌّ من الإعراب على ما مرّ.

(التبيين)

يجيب السعد دفعاً للاعتراض بجوابين

الأول عماده أن التمثيل جاء غير ناظرٍ إلى أن كون الأولى لها محل من الإعراب، فالقصد منطوقاً إلى مانعٍ متمثلٍ في اختلاف النسبة، لا إلى أن بين جملتين الأولى لها محل من الإعراب، أو ليس لها محلّ.
العناية مصروفةً إلى اختلاف النسبة الكلامية. فإذا ما كان هذا الاختلاف لم يتأثر بكون الأولى لها محلٌّ من الإعراب، فهو أقوى في عدم التأثير حين لا يكون للأولى محلٌّ من الأعراب.

وكأنني به ليفت إلى أنّ الكصنغ لم يك غافلاً عن أن الأولى لها محل من الإعراب في نظم الحكاية، ولكنه جاء به، وكان بملكه أن يأتي بما ليس للأولى محل من الإعراب، ولا يفتح للاعتراض عليه بآباء، لكنه أثر أن يأتي به ليبين قوة اختلاف النسبة الكلامية بين الجملتين في اقتضاء عدم العطف.

ويأتي الجواب الثاني وعماده أنّنا إذا نظرنا إلى الحال الجملتين في المحكي أي فيما نطق به "الرائد" لا في حكاية الشاعر فالجملتان في لسان الرائد لم يكن لأي محل من الإعراب.

والسعد يحكم على ذلك بأن ما فيه من تعسف ظاهر بناءً على أنّ المثال إنّما هو الشطر الأول من البيت الذي هو مقول الشاعر وحكايته، لا مقول الرائد.

ويستدل على هذا أنّ المصنّف في قول الله تعالى حكاية عن المنافقين: «إنّا معكم، إنّما نحن مستهزؤون» جعلهما من مقول القول أي لم يقطع النظر عن المحل باعتبار المحكي، ولكنه نظر إليهما باعتبار الحكاية القرآنية لمقالهم.

وهذا يهديك إلى أنّ السعد يستغلي الجواب الأول الذاهب إلى عدم الاعتداد بحال الأولى من الإعراب أو القيد المعنوي والذاهب إلى أنّ النظر إنّما هو مصروف إلى الاختلاف في النسبة الكلامية.

...

الوجه الآخر من الصورة الأولى لكمال الانقطاع.

ما سبق قول في الوجه الأول من الصورة الأولى من صورتني كمال الإنقطاع، هذا الوجه كان الانقطاع لاختلاف النسبة بين الجملتين لفظاً ومعنى .

وهناك وجه آخر للصورة : يكون الاختلاف في النسبة الكلامية في المعنى وحده ، وليس فيهما يقول السعد:

«أومعنى» أي لاختلافهما خبراً وإنشاء (معنى) بأن تكون إحداهما خبراً ومعنى والأخرى إنشاء معنى وإن كانتا خبريتين أو إنشاءيتين لفظاً (نحو: «مات فلان رحمه الله») أي ليرحمه الله، فهو إنشاء معنى فلا يصح عطفه على: «مات فلان» .

(التشوير)

هذا الوجه من الصورة الأولى كان الاعتداد بما بين الجملتين من الاختلاف في النسبة من حيث معنيهما دون التفات إلى حال صورة المعنيين خبراً وإنشاء

ذلك أن الاعتداد الرئيس إنما هو إلى شأن المعنى، لا إلى صورتيهما. فقد يؤتى بصورة المعنى على غير ما عليه المعنى من النسبة الكلامية خبراً وإنشاء لمقتضى وغرض بلاغي من وراء تلك المخالفة بين المعنى وصورة في كل جملة من حيث الخبرية لفظاً ومعنى. فإتيان الإنشائية معنى في صورة خبرية، إشارة إلى أن المتكلم يومئ إلى أن المعنى من شأنه أن يكون متحققاً بخبر عنه ، لا أن يطلب وقوعه ، فلذلك مسلك من مسالك تأكيد المعاني

وهذا تجده في سياقات الدعاء والترحم. يوحى إليك المتكلم بشديد رغبته في أن يكون ما يطلب، وألا يكون ثم فاصل بين طلبه، وتحقيقه ، فيخبر عنه.

من قال "مات فلان رحمه الله تعالى" دون قوله: "مات فلان ليرحمه الله تعالى" فإنه يومئ إلى عظيم رغبته في أن يكون قد تحققت له رحمة ربه مع موته مباشرة، فكما أن موته محقق أخبر به، فرحمه الله تعالى يتطلع أن تكون قرين امساك روحه، فكأنه قد فعل به أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يتقدمه قيد أنملة: موته ورحمة الله تعالى ، فالذي انتزع روحه عن جسده، جعل له الرحمة. أخذ منه روحه، وأعطاه روحه وريحانه ورحمته.

وفي هذا من تصوير ما بين المتوفى ، والمخبر بموته من عظيم التأخي .

ومما هو جدير بأن تكون منه على ذكر أن تتأكد أن تتأكد من أن الإسلوب الإنشائي أريد به الطلب، فإن أريد به غيره كأن أريد به الخبر فالاعتداد بمعناه، لا بلفظه،

وعلى هذا يتبين لك أن الوجه الآخر الذي أشار إليه عبد القاهر في الدلائل، وهو يبين عن وجه الفصل في قول الله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ» (البقرة: ١٣)

قال: "عطف: {إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} على ما قبله، لكان يكون قد أُدخل في الحكاية، ولصار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هُمُ السفهاء، من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا لنلا يكونوا من السفهاء. على أن في هذا أمر آخر، وهو أن قوله: {أَنُؤْمِنُ} استفهام، لا يعطف الخبر على الاستفهام." (دلائل: ٢٣٣)

الوجه الآخر: فيه نظر. ذلك أن الاستفهام الذي في «أؤمن» أريد به النفي، فهو خبر في المكنى، فاستقام له الوجه الآخر، بينا الوجه الآخر لم يستقم، على أنني أرى أن الأعلى أن الفصل في الآية للاستئناف البياني. وما ذكره عبد القاهر دون القول بالاستئناف البياني.

ويبقى القول في ما إذا كانت إحدى الجملتين إنشاء طلبياً لفظاً ومعنى، وكانت الثانية إنشاء غير طلبي. أكون بينهما كمال انقطاع.

الإنشاء الطلبي عند الجمهور خمسة: استفهام وأمر ونهي ونداء وتمني ومن أهل العلم من يضيف الرجاء، ومنهم من يذهب إلى أن الإنشاء الطلبي لفظاً ومعنى ثلاثة أساليب: الاستفهام والأمر، والنهي، أما النداء والتمني والرجاء، فلا طلب فيها، وهذا ما أتخذه مذهبنا.

النداء لا طلب فيه، فالأصل في النداء في الأساليب التي يعنى به النظر البلاغي لا يكون لطلب الإقبال الحسي الذي هو انتقال المنادى من مكان إلى مكان المنادي، بل يكون النداء للإقبال القلبي، فهو إلى التنبيه فمثله كمثل "الأ" التي تكون في أول الكلام.

ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (البقرة: ١٢)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَّخَلَّوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ الْبُشْرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (البقرة: ٢١٤)

فالتنبيه والتحذير ونحو ذلك معانٍ إفصاحية وليست طلبية.

الإنشاء غير الطلبي هو من قبيل الإفصاح كالتحسر والتعظيم والتحقير ونحو ذلك هو من قبيل الإفصاح عن معانٍ تعالج في النفس، لا يراد بها الطلب، وأهل العلم يقررون أن الإنشاء غير الطلبي «الإفصاحي» أصله خبر

وعلى هذا فالأسلوب إما خبر، أو طلب أو إفصاح، وهو ما يسمى بالإنشاء الطلبي، فإذا كان معنى الجملة إفصاحي، فهو إلى الخبر أقرب باعتبار أصله، وليس من الطلب في شيء، ذلك ما أتخذه مذهبنا، ولك أن تجري على أي شريطة أن تكون على بصيرة بما أنت عليه، لنلا تكون غمعة تقفو ما ليس لك به علم، فتتردي في معصية الله تعالى.

مما هو حسن استحضاره أن البلاغيين حين لا ينظروا إلى ما كان بين جملتين للأولى محل من الإعراب، كمثلاً لا ينظرون إلى ما كان من عطف مفرد على مفرد، لا لانتفاء فائدة في النظر إلى ما بين هذين من عطف وتركه كلا، هم لا ينفون الفائدة، بل ينصرون عما فيها من فائدة لأنها مما لا يحتاج إدراكه إلى تبصر، فإدراكه قريب، وما كان كذلك، فليس العقل البلاغي العربي بمهموم به. هو عقل رغب في ما هو لطيف طريف؛ لأن ذلك هو مناط التفاضل بين العقول والأذواق، وما قل فيه التفاضل ليس بأهل لأن يستغل العقل البلاغي به.

ومما يدخل في هذا الوجه من الصورة الأولى قول الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (التوبة: ١٠٣)

فقول «خذ» جملة إنشائية لفظاً ومعنى وليس لها محل من الإعراب، وقوله «تطهرهم» خبر لفظاً ومعنى، فلم تعطف على الأولى لاختلافهما في النسبة الكلامية لفظاً ومعنى. وكذلك قوله: «صل» وقوله: «إن صلاتك» على ما لا يخفى

وأنت كما ترى تعليل قريب لا تجد حاجة في إدراكه، يهش له اللغوي، والنحوي، ولكن ثم وجها آخر هو أليق بالعقل البلاغي. هذا الوجه أن بينهما استتفاف بياني. قوله "خذ من أموالهم صدقة" يستثير في النفس تساؤلاً، يأتي قوله «تطهرهم وتزكّيهم بها، جواباً، فيكون الفصل للاستتفاف البياني.

وكذلك قوله «صل عليهم» يستثير تساؤلاً في النفس، يجيب عنه قوله "إن صلاتك سكن لهم" فيكون الفصل للاستتفاف

والآية فيها نظراً فسيح يحتاج معه إلى تبصر وتدبر وهذا من حق نفسك عليك أن تطعمها بعض ما فيها من معاني الهدى لعلها تستحيل أمارة لك بالحسنى.

وتبصر توجيه الأمر لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم - في قوله «خذ» وما فيه من إيانة أنه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم - محمول على ذلك، فما بعثه الله تعالى جابياً، بل هو مأمور بذلك، وما في هذا من تطيب للنفس من أنها إذ تخرج الصدقة إنما تخرجها الله تعالى، وما في قوله «من أموالهم» وقوله «صدقة» وتقديم «من أموالهم» على «صدقة» وظاهر النظم: خذ صدقة من أموالهم، وهل تكون «من» تبعيضية أم بيانية.

ثم انظر في «تطهرهم»، لمن تكون التاء أي تاء خطاب تعود إلى المأمور في «خذ» وكيف يكون التطهير منه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم - أم أن "التاء" تاء تانيث ترجع إلى "الصدقة" أي الصدقة تطهرهم، وما في هذا من التجوز في الإسناد وما في هذا من معانٍ لطيفة طريفة.

وما المراد بالصدقة أي الفريضة أم الزكاة، وما الذي تستطعمهم من الإعراب بالصدقة إن قلنا إنها الفريضة، وكان يمكن أن يعرب عنها بالزكاة، كما في «وأتوا الزكاة»

وتبصر الفرق في نظم إذ ما قرئ تطهرهم "بضم الراء" وقرئ بتسكينها، اختلف النظم، ويختلف المعنى؟

وكذلك القول في «تزكيهم» كيف تكون التزكية أهي من الصدقة أم من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، وسلم - وما علاقة تزكيهم بتطهيرهم " أليست التزكية تطهير ؟ ولم أخرج الجار والمجرور ، وكان يمكن في غير القرآن أن يقال : تطهيرهم بها وتزكيهم ؟ وما وجه تعدي الفعل «صل» بـ "على" أهو من قبيل "التضمين" وما الذي يحمله هذا «التضمين» من المعاني في هذا ، وما المقضي التوكيد في «إن صلاتك سكن لهم» اسئلة توافد على قوادك ، وأنت تتلوا هذه الآيات، فهل لك أن تعتكف في محرابها، مستبصراً متدبراً. استعن بالله تعالى ولا تعجز.

الوجه الآخر للصورة الأولى من "كمال الانقطاع بلا إيهام."

هذا الوجه يكون الاختلاف في النسبة الكلامية في المعنى وحده في إحدى الجملتين أو فيهما معاً. المهم أنهما لا يتفقان في النسبة الكلامية من حيث المعنى. وإن اتفقتا من حيث اللفظ. يقول السعد:

«أو معنى» أي لاختلافهما خبراً وإنشاء (معنى) بأن تكون إحداها خبراً ومعنى والأخرى إنشاء معنى وإن كانتا خبريتين أو إنشاءيتين لفظاً (نحو: «مات فلان رحمه الله» أي ليُرحمه الله، فهو إنشاء معنى فلا يصح عطفه على "مات فلان")

(التشوير)

الاعتداد الرئيس هنا إنما هو إلى شأن المعنى، لا إلى صورتيهما. فقد يؤتى بصورة المعنى على غير ما عليه المعنى من النسبة الكلامية خبراً وإنشاء لمقتضى وغرض بلاغي من وراء تلك المخالفة بين المعنى وصورته في كل جملة من حيث الخبرية لفظاً ومعنى. فإتيان الإنشائية معنى في صورة خبرية، إشارة إلى أن المتكلم يومئ إلى أن المعنى من شأنه أن يكون متحققاً بخبر عنه ، لا أن يطلب وقوعه ، فلذلك مسلك من مسالك توكيد المعاني . وهذا تجده في سياقات الدعاء والترحم. يوحى إليك المتكلم بشديد رغبته في أن يكون ما يطلب، وألا يكون ثم فاصل بين طلبه، وتحققه ، فيخبر عنه.

من قال "مات فلان رحمه الله تعالى" دون قوله: "مات فلان ليُرحمه الله تعالى" فإنه يومئ إلى عظيم رغبته في أن يكون قد تحققت له رحمة ربه مع موته مباشرة، فكما أن موته محقق أخبر به، فرحمته الله تعالى يتطلع أن تكون قرين امساك روحه، فكأنه قد فعل به أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يتقدمه قيد أنملة: موته ورحمة الله تعالى ، فالذي انتزع روحه عن جسده، جعل له الرحمة. أخذ منه روحه، وأعطاه روحه وريحانه ورحمته.

وفي هذا من تشوير ما بين المتوفى ، والمخبر بموته من عظيم التأخي .

ومما جعله السكاكي من الفصل لاختلاف الجملتين في النسبة الكلامية في المعنى قول الشاعر اليزيدي:

ملكته حبلي ، ولكنه * ألقاه من زهد على غاربي

وقال إني في الهوى كاذب * انتقم الله من الكاذب

ذهب إلى أن قوله " انتقم الله من الكاذب " دعاء ، فهو إنشاء طلبي ، وقوله : " إني في الهوى كاذب " خبر ، ففصل بينهما . هذا فيه نظر من وجوه

الأول : أن الدعاء هنا ليس على بابي ، بل أريد به نفي الدعوى بطريق بالغ الوكادة فهو إنشاء أريد به الخبر .

والثاني : أن " إني في الهوى كاذب " في محل نصب مقول القول ، ولا يعطف عليه ما بعده لنألا يستوهم أنه من مقول الحبيب فهو كمثل ما سبق في " الله يستهزئ بهم "

والثالث : أن قوله : انتقم الله من الكاذب " جواب سؤال متولد من " قال إني في الهوى كاذب " فهو استئناف بياني . يقول عبد القاهر : « استأنف قوله : " انتقم الله من الكاذب " ، لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سائلاً قال له : " فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب ؟ " فقال أقول : " انتقم الله من الكاذب " . (دلائل : ٢٣٨ فقرة : ٢٦٩) وهذا الأخير هو الأعلى والأولى .

قوله : " ملكته حبلي " استعارة تمثيلية يراد بها الدلالة على عظيم الاستسلام له ، والانصياع لمراداته ، وأنه لم يبق له من أمره ما يمكنه أن يتصرف فيه ، ولم يبق له إرادة تحمله إلى أن يكون له رأي وموقف في أمر من الأمور ، وفي هذا عظيم تصوير لما هو أخذ بقلبه من محبته والانبهار له والإخبات والتخشع .. وكل هذا ليبيني عليه عظيم المفارقة بين حاله معه ، وحال محبوبه معه ، فعدل القضاء أن من كان حاله هذا مع محبه ، حق على المحبوب أن يستمسك به ، ويستعلي ، ولكن الشاعر يصور لنا ما كان من محبوبه بقوله : ولكنه ألقاه من زهد على غاربي " فهذا يصور لك عظيم ما هو أخذ بهذا المحبوب من استغناء وتزهد فيما يتزهد فيه ، فمن للمرء بمحب مثل هذا الذي يملك محبوبه حبلاً وقياده وخطامه وعنانه ؟ أي محبوب هذا الذي يرغب عن مثل ذلك ؟ ما الذي يبتغيه غير ذلك ؟ وهل من وراء ذلك في شأن الحب ما يبتغي ؟

أنها الحيرة التي تجعل المرء لا يعرف كيف المخرج إلى سبيل الرضا .

أرأيت كيف يصور لك الشاعر حاله ، وما هو مقيم فيه من مقيم مقعد ؟ هل لك أن ترشده إن كان هنالك ما يرشد إليه في مثل هذا ؟

وقوله : (ألقاه من زهد على غاربي) استعارة تمثيلية تعادل الاستعارة التمثيلية في (ملكته حبلي) لك أو عليك أن تستحضر المشهد ، عليك ألا تكتفي بلذة الاستماع ، لم تحر بصرك من الرؤية ؟ هلا أحتل المسموع مشهوداً إنها اللذة المحمودة . لذة التحويل . لك أن تجرب ، ولن تستغن أبداً . ومن ذاق عرف . وهذا شأن العقل البلاغي .

لك أو عليك وأنت تشهد أن تتخيل صورة الشاعر المحب وهو يلقي بحبله في يد محبوبه ، لك أو عليك أن تبصر ملامح الشعور الفياض في صدره ، وهو يقدم نفسه قرباناً ، ولك أو عليك أيضاً أن تشهد ملامح الشعور النفسي الأخذ بقلب المحبوب ، وهو يلقي زهداً هذا القربان . أي منظر هذا ؟

ولا يكتفي المحبوب بأن يلقي القربان تزهداً بل يسقط على المحب اتهاماً هو القتل بعينه : يتهمه بكذب الحب . كيف يكون الصدق في الحب إذن ؟ !!!

وهنا يعطف الشاعر قوله: (قال إني في الهوى كاذب) على قوله (ألقاه من زهد على غاربي) ليرسم لك تصاعد الموقف، ليت المحبوب اكتفى بإلقاء الحبل على غارب المحب تزهذاً لكان في الطوق احتمالاً ما، أما الافتراء عليه، والادعاء بما لا يمكن أن يكون منه، فتلك هي الحالقة القارعة.

وهنا يتأزم الموقف، ويتأجج صدر السامع، ويتعاطف مع المحب، فيتنفض إزاء هذا الادعاء والافتراء "فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب؟"

لم يجعل الموقف الأول: إلقاء الحبل على الغارب تزهذاً هو المفجر في السامع تساؤلاً، بل جعل هذا القول هو المفجر فيه ذلك السؤال العارم؛ لأن هذا الادعاء هو الأنكى والأدهى، فيأتي الجواب، وقد بلغ الأمر مبلغه، مما جعل المحب يدعو بهذا الدعاء الرهيب: انتقم الله من الكاذب.

جعل أمر إلى الله تعالى، وفي هذا عظيم دلالة على صدق حبه، وعظيم افتراء المحبوب عليه بجريرة كذب الحب. فلا يقول ذلك الدعاء من يحتمل أدنى احتمال أن يكون في حبه أدنى شائبة كذب. إن هذا الدعاء لهو الدليل الباهر القاهر على عظيم صدق محبته، وعلى أن محبوبه لم يستطع أن يستشعر قلبه حرارة أوار صدق ذلك الحب.

ومما هو جدير بأن تكون منه على ذكر أن تتأكد أن تتأكد من أن الإسلوب الإنشائي أريد به الطلب، فإن أريد به غيره كان أريد به الخبر فالاعتداد بمعناه، لا بلفظه،

وعلى هذا يتبين لك أن الوجه الآخر الذي أشار إليه عبد القاهر في الدلائل، وهو يبين عن وجه الفصل في قول الله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ» (البقرة: ١٣)

قال: "عطف: {إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} على ما قبله، لكان يكون قد أدخل في الحكاية، ولصار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء، من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا لئلا يكونوا من السفهاء.

على أن في هذا أمر آخر، وهو أن قوله: {أَنُؤْمِنُ} استفهام، لا يعطف الخبر على الاستفهام. (دلائل: ٢٣٣) الوجه الآخر الذي ذكره عبد القاهر هنا فيه نظر. ذلك أن الاستفهام الذي في «أَنُؤْمِنُ» أريد به النفي، فهو خبر في المعنى، فاستقام له الوجه الآخر، بينا الوجه الآخر لم يستقم، على أنني أرى أن الأعلى أن الفصل في الآية للاستئناف البياني. وما ذكره عبد القاهر دون القول بالاستئناف البياني.

ويبقى القول في ما إذا كانت إحدى الجملتين إنشاء طلبياً لفظاً ومعنى، وكانت الثانية إنشاء غير طلبي. أياهما كمال انقطاع.

الإنشاء الطلبي عند الجمهور خمسة: استفهام وأمر ونهي ونداء وتمني، ومن أهل العلم من يضيف الرجاء، ومنهم من يذهب إلى أن الإنشاء الطلبي لفظاً ومعنى ثلاثة أساليب: الاستفهام والأمر، والنهي، أما النداء والتمني والرجاء، فلا طلب فيها، وهذا ما اتخذه مذهباً.

النداء لا طلب فيه، فالأصل في النداء في الأساليب التي يعنى به النظر البلاغي لا يكون لطلب الإقبال الحسي الذي هو انتقال المنادي من مكان إلى مكان المنادي، بل يكون النداء للإقبال القلبي، فهو إلى التنبيه فمثله كمثل "أ" التي تكون في أول الكلام.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (البقرة: ١٢)
 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَّخَلَّوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْجِئِينَ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (البقرة: ٢١٤)
 فالتنبيه والتحذير ونحو ذلك معاني إ فصاحية وليست طلبية.

والتنمي أيضا لا طلب فيه، بل هو إفصاح عما يعتلج في النفس، كيف يطلب المرء ما هو مساحيل أو عصي أي طلب
 في السيدى مريم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فيما حكاها القرآن « فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالْيَتَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا
 وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا » (مريم: ٢٣)

أو في قول الظالم يوم القيامة: « يَالْيَتَنِّي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨)
 (الفرقان)

وفي قول الأخوص:

أَمْسَى شَيْبَاكَ عَنَّا الْغُصَّ قَدْ حَسَرَا * لَيْتَ الشَّبَابَ جَدِيدًا كَالَّذِي عَبَّرَا
 إِنَّ الشَّبَابَ وَأَيَّامًا لَهُ سَلَفَتْ * وَلَيْ ، وَلَمْ أَقْضَ مِنْ لُدَاتِهِ وَطَرَا
 أَوْدَى الشَّبَابُ ، وَأَمْسَتْ عَنْكَ نَارُ حَهْ * جُمْلٌ ، وَبُتَّ جَدِيدَ الْخَبَلِ فَ نُبْتَرَا

وفي قول الشاعر: لَيْتَ الشَّبَابَ يَعودُ بومًا، فأخبره بما فعل المشيب

الإنشاء غير الطلبي هو من قبيل الإفصاح كالتحسر والتعظيم والتحقيق ونحو ذلك هو من قبيل الإفصاح عن معاني
 تعتلج في النفس ، لا يراد بها الطلب ، وأهل العلم يقررون أن الإنشاء غير الطلبي «الإفصاحي» أصله خبرٌ .
 وعلى هذا فالأسلوب إما خبر ، أو طلب أو إفصاح، وهو ما يسمى بالإنشاء الطلبي، فإذا كان معنى الجملة إفصاحي
 ، فهو إلى الخبر أقرب باعتبار أصله، وليس من الطلب في شيء ، ذلك ما اتخذه مذهبًا، ولك أن تجري على أي
 شريطة أن تكون على بصيرة بما أنت عليه، لنألا تكون إمعة تقفو ما ليس لك به علم ، فتتردى في معصية الله تعالى.
 بقيت مسألة وجوب الفصل بين الجملتين المختلفتين في النسبة الكلامية لفظًا ومعنى أو معنى فقط.

القول بهذا لا أذهب إليه، فالبيان البليغ قائم فيه عطف أحدهما على الآخر بالواو ، والذين يوجبون عدم العطف بالواو
 سلكوا مسالك في تأويله، وقد نشرت في طلاب العلم بحثًا عنوانه مسلك العطف بين الإنشاء والخبر ، وناقشت في
 أدلة القائلين بالمنع، وبوجوب الفصل، وبينت مذهب القائلين بالعطف بالواو، فراجعه إن أحببت. المذهب الذي اتخذه
 أن اختلاف النسبة الكلامية بين الجملتين في المعنى فقط أو فيه وفي اللفظ لا أخذ به ، فإن كان هنالك فصل ،
 فليس لاختلاف النسبة الكلامية، بل لأمر آخر، ويغلب أن يكون للاستئناف البياني. ولك أن تأخذ بما تراه بصيرًا هو
 الأعلى.

جمهور البلاغيين على أن العطف بـ«الواو» يوجب أن يكون هنالك جامع خاص بين المعطوف والمعطوف عليه . فإن لم يكن فلا يستقيم العطف بـ«الواو» خاصة، ويستقيم عندهم العطف بغير «الواو» لأن لم يكن جامع خاص . يقول السعد:

« (أو لأنه) عطف على «لاختلافهما» والضمير للشان (لا جامع بينهما كما سيأتي). بيان الجامع ، فلا يصح «زيد طويل وعمرؤ نائم». ولا «العلم حسن ، ووجه زيد قبيح».

(التشوير)

هذه الصورة الثانية لكمال الانقطاع بين الجملتين بسبب انتفاء جامع خاص بينهما مما لا تجد له واقعاً في البيان البليغ سواء كان بيان وحي أو بيان إباح بشري، وما استشهدوا به في هاذ سواء في أسفار البلاغيين والنقاد أو أسفار المفسرين وشراح الحديث لا يثبت القول بانتفاء الجامع بين الجملتين التي لم تعطف الثانية على الأولى بالواو خاصة، فما استشهدوا به للفصل وجه آخر غير كمال الانقطاع مع الإيهام ، وأكثره وجه الفصل الاستئناف البياني أو ثم جامع ولكنه لطيف

لا يكون البتة في الكلام العالي فقد الجامع الخاص بين المعاني إذا ما اتسعت دائرة الجامع الخاص ليدخل فيه الغرض المرحلي ، والغرض المحوري "المقصود الأعظم" عليك ألا تتسارع إلى القول بأن الفصل لانتفاء الجامع بين الجملتين. ليس ثم جملتان في بيان بليغ لا جامع بينهما، وما جاء، فهو أبعد عن أن يكون بليغاً.

الجامع الدقيق اللطيف الذي يحمل السامع إلى بذل مزيد من التفرد إنما هو قائم حاضر في كل بيان بليغ. ولكن الذي فيه نظر عندي هو أن عدم الاعتداد بالجامع حين يدق ويلطف، فلا يبصره إلا ذو فراسة بيانية نافذة سابعة ، فيجعل طرفيه من كمال الانقطاع إن قيل به ، فذلك غير قويم. ذلك أن العلاقات بين المعاني كلما دقت ولطفت جعلت الكلام أبعد في منازل البلاغة، وكان حري بهم أن يعاملوا الجامع بين المعاني في باب "الفصل والوصل" معاملته في باب "التشبيه" ، ليس الجمع بين المتباعدات والمتنازعات حين يدق الجامع ويلطف يجعل "التشبيه" أسماً مقاماً، وأكرم عطاء؟ (١) فلم لا يكون كذلك حين يكون في باب "الفصل والوصل" ، مع أنهم قالوا في منزلة المعرفة بباب "الفصل والوصل" ما لم يقولوه في منزلة المعرفة بباب "التشبيه" ، وهما معاً من قبيل علاقات المعاني وأنسابها؟

مما قال فيه بعض أهل العلم إن ترك العطف فيه لانتفاء الجامع الخاص قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرة: ٦-٧)

(١) ينظر: أسرار البلاغة لعبد القادر ص 157 فقرة 133، ص 165 فقرة 136.

ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لم يعطف قوله ﷺ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... ﴾ لانتفاء الجامع الخاص ، فهو استئناف غير بياني أي استأنف الكلام في قضية أخرى وموضوع غير الذي كان الكلام فيه. وقد صرح بهذا الزمخشري: قائلًا :

« فَإِنْ قُلْتُ : لِمَ قَطَعْتُ قِصَّةَ الْكَفَّارِ عَنْ قِصَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ تَعُطِفْ ، كُنْهَ قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ وَغَيْرَهُ مِنَ الْآيِ الْكَثِيرَةِ ؟

قُلْتُ : لَيْسَ وَزَانِ هَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَزَانِ مَا ذَكَرْتُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَى فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَسْوُوقَةٌ لِذِكْرِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ ، وَسَيِّقَتِ الثَّانِيَةُ لِأَنَّ الْكَفَّارَ مِنْ صِفَتِهِمْ كَيْتٌ وَكَيْتٌ ، فَبَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ تَبَايُنٌ فِي الْغَرَضِ وَالْأَسْلُوبِ ، وَهُمَا عَلَى حَدِّ لَا مَجَالٍ فِيهِ لِلْعَاطِفِ .

فَإِنْ قُلْتُ هَذَا إِذَا زَعَمْتَ أَنَّ (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ...) جَارٍ عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فَأَمَّا إِذَا ابْتَدَأْتَهُ وَبَنَيْتَ الْكَلَامَ لَصِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ عَقَبْتَهُ بِكَلَامٍ آخَرَ فِي صِفَةِ أَضْدَادِهِمْ ، كَانَ مِثْلُ تِلْكَ الْآيِ الْمَثَلُوةِ .

قُلْتُ : قَدْ مَرَّ لِي أَنَّ الْكَلَامَ الْمَبْتَدَأَ عَقِيبَ الْمُتَّقِينَ سَبِيلُهُ الْاسْتِنْفَافُ ، وَأَنَّهُ مَبْنَى عَلَى تَقْدِيرِ سَوْأَلٍ ، فَذَلِكَ إِدْرَاجٌ لَهُ فِي حُكْمِ الْمُتَّقِينَ ، وَتَابِعٌ لَهُ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ مَبْتَدَأً فِي اللَّفْظِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَالْجَارِيِّ عَلَيْهِ . » (١)

كَلَامُ الزَّمْخَشَرِيِّ هَذَا قَامَ مِنْ حَوْلِهِ حَرَكَةٌ نَاقِذَةٌ تَفْسِيرِيًّا وَنَقْذًا تَقْوِيمِيًّا .

وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ لَمْ يَجِرْ عَلَى مَهْيَعِ الزَّمْخَشَرِيِّ . وَرَأَى فِي مَا بَيْنَ قَوْلِهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ... ﴾ عِلَاقَةً وَطِيدَةً اقْتَضَتْ الْاسْتِغْنَاءَ عَنِ الرِّبْطِ اللَّفْظِيِّ لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَبَاقِهِ مِنْ ارْتِبَاطٍ دَاخِلِيٍّ أَقْوَى مِنْ أَنْ يَفْتَقِرَ إِلَى رِبْطٍ خَارِجِيٍّ . (٢)

الَّذِي هُوَ الْأَعْلَى عِنْدِي أَنَّ ذَهَابَ الزَّمْخَشَرِيِّ إِلَى أَنَّ الْآيَاتِ الْأُولَى مِنَ السُّورَةِ (١-٤) مَسْوُوقَةٌ لِذِكْرِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ ، وَأَنَّ لِحَاقِهَا مَسْوَوقٌ لِبَيَانِ أَنَّ مِنْ صِفَتِهِمْ كَيْتٌ وَكَيْتٌ ، يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ، جَاءَ عَلَى سَبِيلِ التَّبْيِينِ لِنَعْتِ الْمُتَّقِينَ . وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي :

مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى خِتَامِ الْآيَةِ الْعِشْرِينَ هُوَ مُقَدِّمَةُ السُّورَةِ ، وَهُوَ مَسْوَوقٌ لْغَرَضٍ وَاحِدٍ هُوَ بَيَانُ أَمْرِ هَذَا الْكِتَابِ . فَهُوَ ﷺ كَمَا اسْتَفْتَحَ سُورَةَ "أَمِ الْكِتَابِ" بِثَلَاثِ آيَاتٍ أَبَانَتْ عَنْ صِفَتِهِ ﷺ ، جَاءَتْ الْآيَاتُ الْأَرْبَعُ فِي أَوَّلِ سُورِ التَّفْصِيلِ : سَنَامِ الْقُرْآنِ ، سُورَةِ (البقرة) مُبَيِّنَةً عَنْ صِفَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى خَاتَمِ رُسُلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَالْآيَاتُ : (٢٠-٥) مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ... ﴾ هِيَ مِنْ بَيَانِ هَذَا الْكِتَابِ . فَبَيَانُ الْكِتَابِ جَاءَ مِنْ ثَلَاثَةِ نَسَقَاتٍ نَسَقًا مُحْكَمًا ، لَا سَبِيلَ إِلَى تَقْدِيمِ مَا آخَرَ ، أَوْ تَأْخِيرِ مَا قَدَّمَ :

جَاءَ مِنْ بَيَانِ كَمَالِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ . فَهَذَا نَازِلٌ إِلَى كَمَالِ اسْتِجْمَاعِهِ الْمَنَاقِبَ جَمِيعَهَا .

وَجَاءَ مِنْ بَيَانِ عُلُوِّهِ عَنْ مَحَلٍّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا مَوْضُوعِيًّا لِلرَّيْبِ . وَهَذَا نَازِلٌ إِلَى كَمَالِ اسْتِجْمَاعِهِ الْعِصْمَةَ مِنْ أَيِّ مَثَلَةٍ .

(١) لُكْثَفَ 1/46

(٢) يُنْظَرُ بِمَوَاقِفٍ فِي الْكُفِّ عَنْ فَنَاءِ الرَّبِّ : حَاشِيَةُ شَرْفِ الدِّينِ الْعَلِيِّ عَلَى لُكْثَافِ تَحْقِيقِ عَمْرِ بْنِ الْقِيَامِ ، لِإِثْرَافِ مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ : جَزْءٌ بَيْنِي النَّزِيلَةِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بَيْنِي الطَّبَعَةُ الْأُولَى عَامَ 1434 هـ ، 2/120

وَنُظِمَ النَّزْرُ فِي تَسَابُحِ الْآيَاتِ وَالسُّورِ ، 1/91

وَجَاءَ مِنْ بَيَانِ أَثَرِهِ وَفَائِدَتِهِ. وَشَرَايِطُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ. وَمَوَانِعُ الْإِنْتِفَاعِ. وَهَذَا نَازِلٌ إِلَى كَمَالِ اسْتِجْمَاعِهِ النِّفْعَ لِكُلِّ مَنْ كَانَ أَهْلًا لِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.

فَجَعَلَ النَّاسَ ثَلَاثَةً فِي هَذَا الْبَابِ:

طَائِفَةُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ...

وَفِرْقَةُ الْمُخْتَوِّمِ عَلَى قُلُوبِهِمْ.

وَفِرْقَةُ الْمُنَافِقِينَ.

هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ نَسَقُ الْبَيَانِ.

وَقَوْلُ الزَّمْخَشَرِيِّ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ...﴾ مُبَيِّنٌ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْغَرَضِ، غَيْرُ مُسَلِّمٍ لَهُ، بَلْ هُوَ جَارٍ فِي الْغَرَضِ نَفْسِهِ. وَالْفَصْلُ إِنَّمَا هُوَ لِلْإِسْتِنْدَافِ الْبَيَانِي، وَلَيْسَ لِكَمَالِ الْإِنْقِطَاعِ لِلْخُلُوعِ مِنَ الْجَامِعِ الْخَاصِّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَذَى لِلْمُتَّقِينَ...﴾ إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ مَسْوُوقٌ لِمَدْحِ الْكِتَابِ فَقِي بَيَانٍ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِأَمْرِ قَائِمٍ فِي نَفْسِهِ بِحَاجَزِهِ عَنْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ عَظِيمٍ مَدْحٍ، لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ يَسْتَوِي فِيهِ مَنْ كَانَ مُلِيكًا لِعَوَامِلِ الْإِنْتِفَاعِ، وَطَهُورًا مِنْ مَوَانِعِهَا وَعَوَانِقِهَا، وَمَنْ كَانَ حَرِيصًا عَلَى تَكَاتُرِ عَوَانِقِ عَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ وَغِيْبَةِ عَوَامِلِ الْإِنْتِفَاعِ لَكَانَ نَقْصَانًا فِيهِ.

وَالْبَيَانُ الْقَرَأَنِيُّ مَلَأَ بِالْآيَاتِ الْمَقْرُورَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَهْدِي مَنْ أَقَامَ فِي نَفْسِهِ الْعَوَانِقَ: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٢٥٨) ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٦٤) ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (المائدة: ١٠٨) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ (الزمر: ٣) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (غافر: ٢٨) (١)

تِلْكَ عَوَانِقُ الْإِنْتِفَاعِ أَقَامَهَا أَوْلُنْكَ فِي نَفْسِهِمْ وَتَعَاهَدُوهَا، فَكَانَ مِنْ عَظِيمِ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَا يَهْدِيهِمْ إِلَى الْإِنْتِفَاعِ بِكِتَابِهِ، وَإِلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ. فَمِنْ عَظِيمِ الثَّنَاءِ عَلَى الْكِتَابِ أَنَّهُ لَيْسَ هَدًى لِأَوْلُنْكَ. وَفِي هَذَا إِغْرَاءٌ لِكُلِّ عَاقِلٍ أَنْ يَتَطَهَّرَ مِنَ الْعَوَانِقِ وَالصُّوَارِفِ الَّتِي تَحَاجِرُهُ عَنِ الْخَيْرِ، وَرَأْسِ الْخَيْرِ الْإِنْتِفَاعُ بِهِدِي الْقُرْآنِ.

مَا سَبَقَتْ لَهُ مَقْدَمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ هُوَ بَيَانُ شَأْنِ هَذَا الْكِتَابِ وَصِفَتِهِ مُنَظَّرًا لِمَا اسْتَفْتَحَتْ بِهِ سُورَةُ "أَمِ الْكِتَابِ" بَبَيَانِ شَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَتِهِ.

ذَكَرَ فِي شَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ أَرْبَعَةَ نَعَوَاتٍ:

= ذَكَرَ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْحَمْدِ لِدَايَتِهِ.

= وَذَكَرَ أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

= وَذَكَرَ أَنَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

= وَذَكَرَ أَنَّهُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ.

(١) قَالَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ هَدَايَةً إِلَى مَا يَجِبُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِالْقُرْآنِ مِمَّا لَا فِي أَمْرِ مِنْهَا: الْعِلْمُ، وَالْقُرْ، وَالصِّقْ، وَالْكَتْبُ، وَالْإِمْرَافُ عَلَى النَّفْسِ بِالْمَعْنَى: فَيَدَا مِنْ جِلْدٍ وَكَرِيمٍ بَيَانُ اللَّهِ (لَمَّا، كَيْمَا نَعْرِفُ مَوَاقِعَ أَهْلَانَا وَنَعْلَمُ عِلْمَ بَقِيَّةِ لَحْنٍ مِنْ بَعْضِهِمْ) عَلَى أَنْ يَنْتَفِعُوا بِالْقُرْآنِ وَلَنْ لِيَهُمْ مِنَ اللَّهِ (هَدَايَةً لِيَدَا وَاعْلَمُوا وَتَنَبَّأُوا بِأَنْ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ).

وَالْعَدِ النَّاصِحِ نَفْسِهِ إِنَّمَا مَسَعَ اللَّهُ (يَقُولُ): "وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ" وَاللَّهُ لَا يَهْدِي "الْمُتَجَمِّعُ كُلَّ مَرْكَبَتِهِ الْحَبِيَّةِ وَالْمَغْرِبِيَّةِ، وَلِبَطْوَائِهِ فَالْمُتَجَمِّعُ بَيَانُ اللَّهِ (عَلَا لَا يَحِبُّ، رَعْنُ لَا يَهْدِي، وَمَنْكَتٌ مَعْنَاً بِفَيْضٍ وَيَنْبُرُ، وَيَقَالُ: حَالُهُ يَفْتَحُ فِيهِ أَفِيهِ شَيْءٌ، مِمَّا لَا يَحِبُّ اللَّهُ) أَفِيهِ شَيْءٌ، مَنْ مَالِكٌ مِنْ لَا يَهْدِيهِ □ تِلْكَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ نَاصِحٍ نَفْسِهِ.

وكل واحدة من هذه تقتضي مدحه عليها ، فهو الذي يستحق الحمد لذاته ولهذه ، وهي رأس ما يحمد عليه سبحانه وتعالى ، وهذا يلحظ ما في سورة الإخلاص : عرفنا بذاته ، ونعوتيه ، فذكر أربعاً :

= ذَكَرَ أَنَّهُ أَحَدٌ

= وَذَكَرَ أَنَّهُ صَمَدٌ

= وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

= وَذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ

فكان مفتتح البيان القرآني تعريفاً به سبحانه وتعالى وكذلك مختتمه . فسبحانه وتعالى جده ما أرحمه وأرافه إذ تولى عنا ما لا يمكننا أن نعرفه بأنفسنا ، فكان هذا آية من آيات أنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم.

كذلك تتلاحظ المعاني وتتداعى وتتنادى. وهو ضرب مما يُسميه البلاغيون برّد الأعجاز على الصدور. وهو باب واسع في بيان الوحي يرجع إلى القضية الرئيسة: علاقات المعاني وأنسابها.

الموضع الثاني
من مواضع الفصل
كمال الاتصال : الاتصال إلى غاية

فرغتُ من النظر في ما جاء به السعد ومن قبله ومن بعده من القول في الحالة الأولى: « كمال الانقطاع بلا إيهام» وانتهى بنا القول إلى أن هذه الحالة الأولى إنما هي مقحمة في هذا الباب ، بل مقحمة فيما هو مشعلة العقل البلاغي، فما جاءوا به من أمثلة لا يثبت القول في أي القول بـ«كمال الانقطاع» فصورته الأولى : "القطع لاختلاف النسبة الكلامية" الأعلى الذهاب بالفصل إلى وجه آخر، فعظم ما في هذه الصورة ينتمي إلى «كمال الاتصال» أو «شبهه». فلا حاجة إلى القول فيه بالفصل لكمال الانقطاع .

والصورة الأخرى التي جعل الفصل فيها لانتفاء الجامع الخاص بين الجملتين إنما هو قول لا يكون في كلام بليغ.

لا تجد في الكلام البليغ جملتين لا نسب بينهما وثيق، وإن كان لطيفاً. وكلما كان الجامع الخاص لطيفاً ومطابقاً لمقتضى الحال كان ذلك أعلى وأنجع.

(توطئة)

جرى البلاغيون على تبين هذا المصطلح بأنه ما كانت الجملة التالية (اللاحقة) نازلة من سابقتها التي لا محل لها من الإعراب أو ليس لها قيد معنوي منزلة التابع في المفردات من متبوعه. والتوابع عند النحاة خمسة : نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف نسق (١)

وهم يجعلون هنا التبعية التي تنزل التالية من الأولى منزلتها في ثلاث تبعية توكيد، وتبعية بدل، وتبعية تبين : "عطف بيان"

وهذا الإنزال إنما هو خضوع لاقتضاء الأولى ذلك التنزيل. فالتالية تنزل من الأولى، لأمر في الأولى يقتضي الإتيان بجملة تنزل منها منزلة التابع لها ، فالمرجع إلى حال الجملة الأولى في هذا التنزيل، فهي التي تنادي على التالية، وتعين لها ما تكون عليه تبعيتها لها، فالجملة الثانية أتية بناء على استدعاء حال الأولى لها ، فهي تحقق للأولى طلبها. وهذا من تنادي المعاني ومتجاوبها.

وفي هذا التنزيل دلالة على أن علاقة الجمل في بناء صورة المعنى استحال كعلاقة الكلمة بأختها في بناء صورة معنى الجملة مما يهديك إلى أن انبساط صور المعاني وامتدادها من معنى الجملة إلى ما فوقه... لا يكون سبباً في تفكك البيان ؛ لأن علاقات مكونات البناء لا تتأثر باجسام المكونات. وإنما تتأثر بأنواع علاقاتها وإحكامها .

(١) يميل بك طالب علم أن يقرأ: «مع التوابع في شرح جمع الجوامع للسيوطي في باب التوابع» [ج3: ص141] عبد الحميد هداري ، الناشر: المكتبة الوقفية القاهرة ، فيه ما يفيد كل شاء الله تعالى أو أي كتاب نمر فيه قول في «التوابع»

وهذا مهم جدًا في فقه علاقات المعاني ، مقدار المعنى وصورته ليس له أثر في مستوى العلاقة بين المعاني ونوعها العلاقة بين معاهد الكلام (النص) كمثل العلاقة بين الكلم في بناء الجملة. ومن حسب غير ذلك، فقد أتى الأمر من غير الجهة التي هي أولى بأن يأتيه منها.

وهذا يستوجب أن نتلث ملينًا عند الجملة الأولى ، نتفرس حالها في سياقها وما هي مكلفة بتحقيقه في هذا السياق ، ومدى قدرتها على أن تقوم بذلك كله بنفسها ، أو مدى غورها إلى أن يكون ما يعينها على تحقيق ذلك، فتستدعي تابعًا يعينها عليه. وهذا ما قد يغفل عنه بعض الناشئة في طلب هذا العلم.

تبيين لك أن هذا التنزيل على ثلاثة أنواع :

- تنزيل المؤكد من المؤكد
- وتنزيل المبين من المبين
- وتنزيل البديل من المبدل منه

قلت إن الذهاب إلى تنزيل الجملة التالية منزلة التابع من الأولى إنما هو محكوم باقتضاء الجملة الأولى، فإن اقتضت الأولى تقرير معناها في قلب السامع وتوطينه نزلت تاليتها منزلة التوكيد، وإن اقتضت مزيد تبين معناها في قلب السمع وبسطه وإفهام القلب به ليهيمن عليه نزلت التالية منزلة عطف البيان وإن اقتضت الأولى مزيد توفية بحق المعنى من الاعتناء نزلت الثانية منزلة البديل .

وهذا كله ذو علاقة وثقى بما جعله عبد القاهر مقومات رئيسة لبلاغة البيان.(دلائل الإعجاز. ص: ٤٣) .

الجملة إن افتقرت إلى حسن الدلالة أو نقص شيء منه فيها ، فإنها تفتقر إلى جملة تتلوها تحمل معناها وتكمل ما نقص فيها من حسن الدلالة ، فتتزل الثانية من الأولى منزلة البيان من متبوعه في المفردات ، فيكون بينهما كمال اتصال للبيان

وإن افتقرت إلى تمام الدلالة أو نقص شيء منه فيها ، فإنها تفتقر إلى جملة أخرى تتلوها تحمل شيئًا من معناها وتكمل ما نقص فيها من تمام الدلالة، فتتزل الثانية من الأولى منزلة البديل من متبوعه في المفردات، فيكون بينهما كمال اتصال للبديل .

وإن افتقرت إلى تبرج الدلالة وقوتها وإحكامها وتقريرها في نفس السامع أو نقص ذلك فيها ، فإنها تفتقر إلى جملة أخرى تتلوها تحمل معناها وتكمل ما نقص فيها من تبرج الدلالة وقوتها ، فتتزل الثانية من الأولى منزلة التوكيد من متبوعه في المفردات، فيكون بينهما كمال اتصال للتوكيد.

هذا إن شئت أن ترجع بكمال الاتصال إلى مقالة عبد القاهر (دلائل الإعجاز. ص: ٤٣) في بيان مقومات بلاغة البيان. التي بها يتحقق له إيصال المعنى إلى قلب السامع في أحسن صورة من اللفظ ، كما يقول أبو الحسن الرماني في "النكت"

من بعد ما فرغ السعد من ذلك بدأ في القول في الحالة الثانية التي يجب فيها «الفصل» وهو كمال الاتصال، وهو ما يسميه عبد القاهر «الاتصال إلى غاية» فقال:

(وَأَمَّا كَمَالُ الْإِتِّصَالِ، فَالْكَوْنُ الثَّانِيَّةُ مُؤَكَّدَةٌ لِلأُولَى) أَوْ بَدَلًا عَنْهُ، أَوْ بَيَانًا لَهُ
وَأَمَّا "النَّعْتُ" فَلَمَّا لَمْ يَتَمَيَّزْ عَنْ "عَطْفِ الْبَيَانِ" إِلَّا بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ أَحْوَالِ الْمَتَّبُوعِ ، لَا عَلَيْهِ وَ"الْبَيَانُ"
بِالْعَكْسِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مِمَّا لَا تَحَقُّقَ لَهُ فِي الْجُمْلِ لَمْ تَنْزَلِ الثَّانِيَّةُ مِنَ الْأُولَى مَنْزِلَةً النَّعْتِ مِنَ الْمَنْعُوتِ .

فِي اصْطِفَاءِ مُصْطَلَحِ " كَمَالِ الْإِتِّصَالِ " بَرَاعَةً اسْتِهْلَالٍ " فَفِيهِ إِنْبَاءٌ بِأَنَّ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ مَعْنَى الْجُمْلَتَيْنِ عِلَاقَةٌ بِالْغَةِ
الْإِتِّصَالِ مِمَّا يَجْعَلُ هَذِهِ الْعِلَاقَةَ لَيْسَتْ بِحَاجَةٍ إِلَى مَا يَنْبَغِي عَنْهَا أَوْ يُبْرِزُهَا مِنْ عَوَامِلِ الْعَطْفِ ، فَكَمَالُ الْعِلَاقَةِ جَعَلَ
الْمَلْتَيْنِ فِي غِنَاءٍ عَنْ عَامِلٍ لَفْظٍ يَبْرِزُ مَا بَيْنَهُمَا .
وَالْإِتِّصَالُ هُنَا لَا يَرَادُ بِهِ التَّطَابُقُ لَفْظًا وَمَعْنَى ، وَإِلَّا كَانَ تَكَرُّرًا .
وَالسَّعْدُ يُبَيِّنُ عَنْ أَنَّ «كَمَالُ الْإِتِّصَالِ» بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي بَابِ "الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ" مَنْحَصَرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ مِنَ
التَّوَابِعِ:

فِي التَّوَكِيدِ، وَالبَدَلِ، وَالبَيَانِ "

أَمَّا "النَّعْتُ" فَهُوَ "وَالْبَيَانُ" أَخْوَانُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَمَا إِلَّا فَرْقًا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَفْرَدَاتِ لَا فِي الْجُمْلِ ، وَالْجُمْلُ هِيَ مَحَلُّ
النَّظَرِ فِي بَابِ «الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ» لَا "الْمَفْرَدَاتِ" .

هَذَا الْفَرْقُ يَتَمَثَّلُ فِي أَنَّ "النَّعْتُ" يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ أَحْوَالِ الْمَنْعُوتِ ، إِذَا قُلْتَ : "لَقَيْتُ أَخَاكَ الطَّوِيلَ" فَقَوْلُكَ "الطَّوِيلُ"
لَمْ يَدُلَّ إِلَّا حَالٍ وَاحِدٍ مِنْ أَحْوَالِ أَخِيهِ، وَهُوَ الطَّوِيلُ، أَمَّا بَقِيَّةُ أَحْوَالِهِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهَا، بَيْنَا "عَطْفُ الْبَيَانِ" إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى
الْمَتَّبُوعِ كُلِّهِ ، لَا عَلَى حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ ، فَإِذَا قُلْتَ : أَمَنْتُ بِخَاتَمِ الرَّسْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَوْلُكَ "مُحَمَّدٌ"
عَطْفُ بَيَانٍ دَلَّ عَلَى الْمَتَّبُوعِ كُلِّهِ، لَا عَلَى حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ. وَهَذَا الْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَ "النَّعْتِ" وَ"عَطْفِ الْبَيَانِ" لَا
يَتَحَقَّقُ فِي الْجُمْلِ ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَفْرَدَاتِ، وَكَلَامُنَا فِي "الْجُمْلِ" لَذَا لَمْ يَذْكَرْ مِنَ التَّوَابِعِ النَّعْتُ "

الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ صُورِ "كَمَالِ الْإِتِّصَالِ":

أَنَّ تَنْزَلَ الثَّانِيَّةُ مِنَ الْأُولَى مَنْزِلَةً الْمُؤَكَّدِ (بِالْكَسْرِ) مِنَ الْمُؤَكَّدِ (بِالْفَتْحِ) فِي الْمَفْرَدَاتِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ لِمَقْتَضَى
اِقْتَضَى هَذَا التَّنْزِيلِ.

يَقُولُ السَّعْدُ:

ثُمَّ جَعَلَ الثَّانِيَّةُ مُؤَكَّدَةً لِلأُولَى يَكُونُ (لِدَفْعِ تَوَهُّمِ تَجَوُّزِ أَوْ غَلْطِ).

وهو قسمان: لأنه إما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى أو منزلة التأكيد اللفظي في اتحاد المعنى. (١)

يهديك السعد إلى تنزيل الجملة الثانية من الأولى منزلة المؤكد (بالكسر) من المؤكد إنما يقتضيه واحد من أمرين:

الأمر الأول: دفع توهم من المخاطب أن المتكلم إنما هو متجاوز في بيانه.
والأمر الآخر: دفع توهم من المخاطب أن المتكلم إنما غلط، أراد شيئاً، فسبق لسأله بشيء. فإذا ما جاء التوكيد بالجملة الثانية لم يكن سبيل إلى أن يتوهم المخاطب أن تم تجاوزاً، أو غلطاً، فليس من شأن المتجاوز أو الغلط أن يؤكد. فالتأكيد أمانة الحقيقة أو أمانة الصواب.

غير خفي على من تلك أنهم ينظرون في هذا إلى مراعاة المتكلم حال السامع، فإن توقع المتكلم أن السامع يستوهم أن المتكلم متجاوز، أو أنه يتوهم أن المتكلم غلط، فيسعى المتكلم بالجملة الثانية إلى دفع توهم السامع أن المتكلم متجاوز، فيجعلها متفقة مع الأولى في "الغرض منها" فتتزل منها منزلة التوكيد المعنوي منها في المفردات. ويسعى المتكلم بالجملة الثانية إلى دفع توهم السامع أن المتكلم "غلط" أراد شيئاً، فنتق بغيره، فيأتي بالجملة الثانية متفقة مع الأولى في "لازم معنى المنطوق" فتتزل الثانية من الأولى "منزلة التوكيد اللفظي".

ومن البين أن مقتضى الأول «دفع توهم السامع أن المتكلم إنما هو مجوز في كلامه» يمكن أن يكون في البيان البليغ. وقد يكون ذلك على سبيل التنزيل أي تنزيل غير المتوهم تجاوزاً منزلة المتوهم تجاوزاً، لأمر راجع إلى البيان. وأما مقتضى الآخر، «دفع توهم الغلط» فذلك لا يتصور أن في بيان الوحي، لا يتصور بته أن هنالك عاقل يمكن أن يتصور أن المتكلم ببيان الوحي يمكن أن يكون كلامه غلطاً، حتى يجرى المتكلم ببيان الوحي كلامه على ما توهم ذلك الغفول، فإن كان هناك من يتوهم أن المتكلم ببيان الوحي قرأنا وسنة يغلط فيه، فمثله جدير بأن يطرح، وأن ينبذ، فما كل أحد باهل لأن يراعى في البيان مقتضى حاله.

وبذلك تدرك أن مقتضى المتعلق بالفصل للتوكيد هو دفع توهم التجوز فالأعلى أن نجرى الأمر على أن تنزيل الثانية من الأولى منزلة التوكيد صورة واحدة سواء كان مناط الالتقاء هو "المعاني الثواني، التي هي مناط عناية البلاغي أو لازمها أو الغرض منها.

والقول بأن مقتضى الفصل توكيداً هو دفع توهم التجوز أو الغلط هو ما عليه جمهور بلاغي المفتاح. والذي هو أولى بالتنبيه أن الفصل توكيداً بين الجمل التي لا محل لها من الأعراب، وليس لها قيد معنوي يكون تقريراً للمعنى في فؤاد السامع اعتناء بشأن المعنى، فالتوكيد فصلاً ناظر إلى شأن المعنى، والحاجة إلى تقريره في نفس المتلقي، لا أن المتلقي يتوهم شيئاً، فحصره في مراعاة حال المخاطب غير قوي، فالتأكيد قد يكون ناظراً إلى حال المتكلم، أو حال المخاطب أو حال المعنى ...

(١) ليس قصد بالمعنى هنا معنى المنطوق، بله لازم المعنى "أي إما أن ينفذ في لزوم المعنى وإما أن يختلف فيه، ويقاني الغرض"

وَيُبَيِّنُ السَّعْدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا التَّوَكِيدَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ تَجَوُّزِ أَوْ غُلْطِ إِنَّمَا هُوَ قِسْمَانِ بِحَسَبِ نَوْعِ مَا يُؤَكِّدُ (بِالْفَتْحِ) مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى أَيْ بِحَسَبِ مَنَاطِ التَّوَكِيدِ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى. وَمِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ اسْتِحْضَارُهُ أَنَّ الْجُمْلَةَ فِي سِيَاقِهَا لَهَا ثَلَاثَةُ أَبْعَادٍ:

(١) الْمَنْطُوقُ وَمَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْمَعْنَى : طَلِبَةُ النَحْوِيِّ وَبَغْيَتُهُ، وَذَلِكَ لَا يَلْتَفَتُ إِلَيْهِ الْبَلَاغِي، فَبِإِذَا قَوْلِكَ: صَلَّى مُحَمَّدٌ الْفَجْرَ جَمَاعَةً. أَصْلُ الْمَعْنَى : إِسْنَادُ فِعْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمُحَمَّدٍ عَلَى حَالِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْآخَرِينَ،

هَذَا الْبَعْدُ اهْتِمَامُ الْبَلَاغِيِّ بِهِ كَمَثَلِ اهْتِمَامِهِ بِأَصْوَاتِ الْحَيَوَانِ .

(٢) الْمَعْنَى الْبَيِّنَاتِي الَّذِي هُوَ مُسْتَوْلَدٌ مِنَ النِّظْمِ فِي سِيَاقِهِ، وَلَوْ أَرَادَ .

(٣) الْغَرَضُ .

الْبَعْدُ الْأَوَّلُ يَجْعَلُ الثَّانِيَةَ كَالْتَكْرَارِ لِلأُولَى ، فَلَا يَكُونُ مِنْ بَابِ "الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ" عِنْدَهُمْ وَالْبَعْدُ الثَّانِي: الْمَعْنَى التَّوَانِي وَلَوْ أَرَادَ (تَكُونُ الثَّانِيَةُ مَنْزِلَةً مِنَ الْأُولَى مَنْزِلَةً التَّوَكِيدِ اللَّفْظِي (لَقِيتُ شَيْخَنَا شَيْخَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

وَالْبَعْدُ الثَّلَاثُ: (الْغَرَضُ) تَكُونُ الثَّانِيَةُ مَنْزِلَةً مِنَ الْأُولَى مَنْزِلَةً التَّوَكِيدِ اللَّفْظِي (لَقِيتُ شَيْخَنَا نَفْسَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

ثُمَّ يَعْضُ السَّعْدُ لِلْقَسَمِينَ فِي فَاتِحَةِ سُورَةِ "البَقَرَةِ": «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» (البقرة: ٢) هَذِهِ ثَلَاثُ جُمَلٍ: «ذَلِكَ الْكِتَابُ»، وَ«لَا رَيْبَ فِيهِ» وَ«هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» عَلَى وَجْهِ مِنْ وَجْهِهِ الْإِعْرَابِ يَجْعَلُهَا جُمَلًا ثَلَاثًا مُتَابِعَةً ، وَمَا عَطَفْتَ أَيْ مِنْهَا عَلَى الْآخَرَى، وَكُلُّهَا جَاءَتْ نَبَأً عَنِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ. فَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: «لَا رَيْبَ فِيهِ» فَصَلَتْ عَنِ الْأُولَى: «ذَلِكَ الْكِتَابُ»، لِأَنَّهَا نَزَلَتْ مَنْزِلَةً نَفْسَهُ مِنْ قَوْلِكَ لَقِيتُ الْأَمِيرَ نَفْسَهُ.

لَأَنَّ مَنَاطَ التَّلَاقِي بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ الْغَرَضُ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى، فَهُوَ مَحَلُّ التَّأَكِيدِ . وَالْجُمْلَةُ الثَّلَاثَةُ: «هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» فَصَلَتْ عَنِ الْأُولَى «ذَلِكَ الْكِتَابُ» لِأَنَّهَا نَزَلَتْ مِنْهَا نَزْلَةً الْأَمِيرِ الثَّانِيَةِ فِي قَوْلِكَ: لَقِيتُ الْأَمِيرَ الْأَمِيرَ. لِأَنَّ مَنَاطَ التَّلَاقِي بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ لِأَزْمِ الْمَعْنَى مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى، فَهُوَ مَحَلُّ التَّأَكِيدِ وَهُوَ فِي كِلَيْهِمَا كَالْمُتَّحِدِ .

يَقُولُ السَّعْدُ:

فَالأَوَّلُ نَحْوُ (لَا رَيْبَ فِيهِ) بِالنِّسْبَةِ إِلَى (ذَلِكَ الْكِتَابُ) وَهَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ «الْم» جُمْلَةً مُسْتَقْلَةً أَوْ طَائِفَةً مِنْ حُرُوفِ الْمَعْجَمِ مُسْتَقْلَةً وَ«ذَلِكَ الْكِتَابُ» جُمْلَةً ثَانِيَةً وَ«لَا رَيْبَ فِيهِ» ثَالِثَةٌ، عَلَى مَا هُوَ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ وَهَهُنَا وَجْهُ آخَرٌ خَارِجٌ عَنِ الْمَقْصُودِ. (١)

(١) رَاجِعْ فِي هَذَا تَقْدِيرِ الْكِتَابِ: التَّوَكِيدُ وَكَيْفَ إِعْرَابُ الْقَوْلِ.

(فإنه لما بولغ في وصفه) أي وصف الكتاب ، والباء في قوله (ببلوغه) متعلق بـ (وصفه) أي أن وُصف بأنه بُلغ (الدرجة القصوى في الكمال) وبقوله "بولغ" تتعلق "الباء" في قوله (بجعل المبتدأ «ذلك») وتعريف الخبر باللام ، وذلك لما مر من أن تعريف المسند إليه بالإشارة يدل على كمال العناية بتمييزه ، وأنه ربما جعل دريعة إلى تعظيمه ، وبعد درجته (١)

وأن تعريف "المسند" باللام يزيد الانحصار حقيقة نحو " الله الواجب الوجود " أو مبالغة ، نحو "حاتم الجواد" ، فمعنى «ذلك الكتاب» أنه الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقصة ، وأنه ألي يستأهل أن يسمى كتاباً كما تقول : "هو الرجل" أي الكامل في الرجلية كأن من سواه بالنسبة إليه ليس برجل . (جاز) جواب "لما" أي يجوز بسبب هذه المبالغة المذكورة (أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه) أي قوله «ذلك الكتاب» (مما يرمى به جزافاً) من غير أن يكون صادراً عن روية وبصيرة (فألتبعه) على لفظ المبني للمفعول والمرفوع المستتر عائداً إلى قوله «لا ريب فيه» والمنصوب البارز إلى قوله : «ذلك الكتاب» أي جاز أن يتوهم أن قوله : «ذلك الكتاب» جزاف (٢) جعل قوله : «لا ريب فيه» تابعاً لقوله : «ذلك الكتاب» (نقياً لذلك التوهم) (فوزأنه) أي وزان «لا ريب فيه» (وزان نفسه) في جاءني زيد نفسه).

يهدي السعد إلى أن قوله تعالى « لا ريب فيه » ينزل من «ذلك الكتاب» منزلة التوكيد المعنوي ، ووجه ذلك أن مناط التلاقي ليس في المعنى (أي المعاني النظمي ، ولازمه) بل في (الغرض) المنصوب له البيان . الجملتان التقيتا في "الغرض" الذي هو " تقرير كمال ذلك الكتاب " ولكل معنى نظمى يختلف عن الآخر .
أما قوله «ذلك الكتاب» فقد دل نظمه على أنه موصوف بالبلوغ درجة الكمال ، فتعريفه باسم الإشارة هادٍ إلى كمال العناية بتمييزه بالإشارة إليه ، والإشارة لا تبقى معه غموض ، وهذا التمييز يفيد كمال العناية به ، وكمال العناية يفضي إلى تعظيمه وبعد درجته ، ولما جاء المسند معرّفاً باللام أفاد ذلك انحصاره المشار إليه في ما أخبر به عنه ، فكانه قيل ليس كتاب سواه ، فكلما عداه من دونه كما تقول في صاحبك : " ذلك الرجل " أي هو الكامل في الرجولة ، وليس كاملاً فيها سواه ، كذلك الغرض هنا تقرير كمال ذلك الكتاب وهو المستحق أن يسمى كتاباً . ذلك هو الغرض المرمي بالنظم إليه .

وهذا قد يحمل العجل المتسرع من يقول : عن صاحبه " ذلك الرجل لا شك في ذلك " إلى أن يتوهم أن هذا القول مرمي به على سبيل التجوز أو التساهل أي أنه قيل على سبيل المبالغة لا على سبيل الحقيقة ، فكان المقام مقتضياً أن يدفع ذلك التوهم ، فيأتي قوله «لا ريب فيه» مؤكداً ذلك الغرض الذي يظن أنه كان على سبيل المجازفة والمبالغة ، ففي قوله تعالى : « لا ريب فيه » تصریح بانتفاء الريب فيه ، أي ليس فيه ما يمكن أن يحمل أحداً إلى أن يرتاب فيه ،

(١) قال في محبب تعريف المسند به بالإشارة : مبيناً عن غرض ذلك "هو تعظيمه بالبعد نحو "والم ذلك الكتاب" (البقرة 2-1) بتزيلاً بعد درجته ورفعاً مطه منزلة بعد المساقاة (أما

(٢) الجوزفان بكسر الجيم وضمها (فارسي معرب) أي ما كان مجهول لغير وزنا وكلاً يقول : بعك هذا جزافاً ، أي بغير تقدير وزن أو كمال .

فهو خلاء من كل ما يمكن لعقل أن يرتاب فيه، وذلك لكماله، فدلالة «لا ريب فيه» أصرح وأوضح من دلالة «ذلك الكتاب» ذلك أن دلالة «ذلك الكتاب» على الغرض دلالةً نظمية، بينما دلالة «لا ريب فيه» دلالةً مباشرة، فكانت أقوى وأصرح فهي مؤكدة بدلالاتها المباشرة ما دل عليه قوله «ذلك الكتاب» بنظمه، فكان موقع «لا ريب فيه» من «ذلك الكتاب» موقع «نفسه» في قولك لقيت الأمير نفسه. ولذا فصل «لا ريب فيه» من «ذلك الكتاب».

ومما يجب أن تكون منه على ذكر أن قوله «ذلك الكتاب» وقوله «لا ريب فيه» وإن اختلفا في المعنى النظمي البياني، إلا أنهما متفقان في الغرض منه الذي هو تقرير كمال الكتاب.

...تنزيل الثانية من الأولى منزلة التوكيد اللفظي من المتبوع .

يقول السعد :

(الثاني نحو (هذى) أي هو هذى (للمتقين) فإن معناه أنه) أي الكتاب (في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها) لما في تكثير "هذى" من الابهام والتعظيم، ولكنه الشيء نهايته (حتى كأنه هداية محضة) حيث جعل الخبر مصدرًا ، لا اسم فاعل، ولم يقل: هادٍ للمتقين (وهذا معنى "ذلك الكتاب" لأن معناه - كما مر - الكتاب الكامل. والمراد بكماله كماله في الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها) أي بحسب الهداية، يقال: ليكن عملك بحسب ذلك" أي على قدره وعنده، وتقديم "الجار والمجرور" للحصر أي بحسب (تفاوت في درجات الكمال) لا بحسب غيرها .

فإن قلت: قد تفاوتت الكتب بحسب جزالة النظم وبلاغته، كالقرآن، فإنه فاق سائر الكتب بأعجاز نظمها. قلت: هذا داخل في الهداية، لأنه إرشاد إلى التصديق، ودليل عليه.

(فوزانه) أي وزان (هذى للمتقين) (وزان «زيد» الثاني في «جاءني زيد زيد» لكونه مقررًا لقوله (ذلك الكتاب) مع اتفاقهما في المعنى بخلاف (لا ريب فيه) فإنه يخالفه معنى، فلذا جعل بمنزلة التأكيد المعنوي .

(التثوير)

يبين السعد أن تنزيل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد اللفظي في المفردات تراه في تنزيل قول الله تعالى (هذى للمتقين) من (ذلك الكتاب) منزلة «زيد» الثانية من «زيد» الأولى في قولك: "جاءني زيد زيد" ووجه ذلك أن الجملتين تلاقيان في المعنى البياني النظمي، وفي الغرض أيضًا :

الأول تلاقيتنا في الغرض الذي هو تقرير كمال الكتاب، وهنا تلاقيتنا في المعنى البياني المستمد من النظم، وفي الغرض، ذلك أن نظم قوله (هذى للمتقين) يفاد منه هو البلوغ درجة لا تدرك نهايتها في الهداية، وذلك أنه أخبر عنه بالمصدر، فقوله (هذى) خبر عن مبتدأ مطوي تقديره "هو" أي هو هذى للمتقين، والإخبار بالمصدر دون اسم الفاعل هادٍ إلى أنه هو مصدر الهداية، فلن تجد هداية حقّة إلا وهي صادرة عنه، فهو مصدرها، فإذا ما كان هو مصدرها، فهذا يعني أنه الكامل فيها كمالًا لا سبيل إلى إدراك كنهه ونهايته. وهذا هو المعنى البياني المستمد من قوله (ذلك الكتاب) فقوله (هذى للمتقين) تصريح بياني لمعنى (ذلك الكتاب) : اتفقت الجملتان في المعنى البياني، وتتوَعّا في النظم الدال عليه في ذلك :

في (ذلك الكتاب) استتمت إفادة الكمال وبلوغه الغاية من الإعراب باسم الإشارة للبعيد «ذلك» ثم الإخبار عنه بمُسندٍ مُعرَّفٍ بِ(أل) الدالة على "الكمال" بينا في قوله: (هَذِي لِلْمُتَّقِينَ) كان الدال على الكمال مستمداً من الإخبار بالمصدر ، وإذا ما كانت الجملتان ، متفقَتان في المعنى البياني ، فإنهما -أيضاً- يكونان متفقَتين في "الغرض" المسوق له الكلام سوقاً أصلياً ، فمناط الاتفاق المعنى والغرض معاً.

(تنبيه)

إذا ما كان السكاكي وشيعته قد جعلوا تنزيل الثانية من الأولى منزلة المؤكد من المؤكد (بالفتح) شطرين: ما كان بمنزلة التوكيد اللفظي

وما كان بمنزلة التوكيد المعنوي، وهم في ذلك راغبون في تحرير مناط التلاقي ، وذلك في نفسه نظراً حسن لأن تحرير مناط التلاقي بين الجملتين تحرير لقوة التلاقي ، وتبيين لأنساب المعاني، إلا أن هذا لا يطرد لهم ، وتراهم لا يلتفتون إليه في كثير مما قالوا فيه بتنزيل الثانية منزلة المؤكد للأولى.

والأقرب ترك ذلك التقسيم، والاكتفاء بأن بين الجملتين كمال اتصال توكيداً.

ومما يلتفت إليه أن من أهل العلم يرى أن قوله (لا ريب فيه) خبر لفظاً، نهى في المعنى، أي لا ترتابوا فيه، وهذا التأويل، و«غن صح غتلتصا، فهو تأويل دون القولب أنه خبر لفظاً ومعنى، فليس أهلاً لأن يلتفت إلى أن (لا ريب فيه) خبر لفظاً إنشاءً معنًى.

وإذا ما كان وجه فصل كل من المؤكدين: (الجملة الثانية والجملة الثالثة) عن الجملة الأولى (ذلك الكتاب) قد استبان، فإن عدم عطف الثالثة (هَذِي لِلْمُتَّقِينَ) على الثانية (لا ريب فيه) مرجعه إلى أنه لا يعطف أحد المؤكدين على الآخر في المفردات، كما في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (الحجر: ٣٠) لم يعطف قوله (أجمعون) على قوله (كلهم) (١)

وفوق هذا المؤكد الثاني كانه المؤكد الأول، لأنهما تواردا على شيء واحد لغرض واحد، فاتحادهما فيما وردا عليه ، واتحادهما أيضاً في الغرض الذي وردا عليه من أجله جعلهما كالشيء الواحد. (٢)

من هذا أيضاً قول الله ﷻ: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّى ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة: ٣٠ - ٣١)

(١) من أهل العلم من أجاز عطف المؤكد الثاني على المؤكد الأول، ومن أولئك "ابن برهان" و"الزمخشري" ولم يلتفت البلاغيون لعطف المؤكد على المؤكد، وفوق هذا يذهبون إلى أن عطف التوكيد الثاني على الأول يؤهم عطفه على المؤكد (الفتح) (هذه نفعنا لا يهنا) ينظر الأول للعاصم ج ٢ص. 181

(٢) مما يعضد الاتفاق إليه ترتيب هذه الجمل، فالأولى (ذلك الكتاب) قلعة بتحقيق الإعراب عن كمال مدح في نفسه، والثانية (لا ريب فيه) قلعة بالإعراب عن كمال تفرقه عن النص، والثالثة (هذه للمتقين) قلعة بالإعراب عن كمال من هو أهل تلك من العباد، وهذا ما يضي به منطلق العقل الفطري. فحركة المعنى في الآية بجملها الثلاث كما نرى حركة متصاعدة وهذا ما يعنى العقل البلاغي العربي بوضوح.

جاء قوله ﷺ: (اتخذوا أخبارهم...) مقررًا مضمون قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ...﴾ فمضمون الأولى بيان لشناعة ما كان فيه اليهود والنصارى من جعلهم الله تعالى ولدًا، وعبر عن ذلك بقوله (قالت اليهود...).
في الإعلان بالقول جرأة لا تكون إلا إذا تمكّن الأمر من النفس، واعتقد صاحبه أنه جدير بأن يذاع في الناس، وأن يملأ به أذان العباد.

وهذا أمر فوق الاعتقاد، فقد يعتق المرء شيئًا خبيثًا، ويخشى الجهر به، أما أن يعتق ويجهر به في الناس، فذلك هو الفجور. والمجاهرة في صغائر الذنوب حجاز عن الغفر عنها، فكيف بكبائرهما؟ فكيف بالشرك؟!!!
روى البخاري في كتاب (الأدب) ومسلم في (الزهد) من صحيحيهما بسندهما عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«كُلُّ أُمَّتِي مُعَاذِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنْ مِنْ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَيَقُولُ يَا فَلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِرَّهُ اللَّهُ عَنْهُ» (النص للبخاري).

وجاء قول الله ﷻ: ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِالْفَوَاهِيمِ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ لفت إلى شناعة ذلك، وأنه أمر ليس له أصل، وإنما هو افتراء أقدموا عليه، وأنهم لذلك يضاهون قول الذين كفروا من قبل. ولذا عقبه بقوله ﴿قاتلهم الله﴾ تعجبًا من حالهم. واصطفاء صيغة (فاعل) للمبالغة أي قتلهم الله تعالى قتلاً شنيعاً، وقوله ﴿أنى يؤفكون﴾ استفهام مفيد للتعجب من حالهم. وفي البيان بقوله ﴿اتخذوا﴾ إعلامٌ بعظيم عنايتهم بذلك الفعل، فإن الأخذ لا يكون إلا من عناية واهتمام وإصرار.

ولما كان هذا أمرًا جد خطير عني القرآن الكريم بتقريره، فصرّف القول فيه في هاتين الآيتين. فالآية الثانية تقرير لمضمون الأولى، ولذا فصل بينهما.

وفي قوله ﷻ: ﴿وَمَا أَمُرُوا...﴾ أي فعلوا ذلك والحال أن الكتب والرسل إنما جاءتهم بالأمر بعبادة الله ﷻ فما تركهم الله تعالى بغير هداية إبانة، فلا عذر لهم فيما ذهبوا إليه، وإنما فعلوا ذلك عن عناد وإصرار وتحذ (اللام) التي في (ليعبدوا) ليست لام تعليل، فيكون المأمور به محذوفاً بل هذه (اللام) تأتي بعد فعل الأمر، والإرادة تقول أردت لكذا أي أردت كذا. ويسمى بعض النحاة "لام أن" أي بمعنى أن: وما أمروا إلا أن يعبدوا.... يقول الطاهر: "اللام هنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلها، وقد شاعت زيادة هذه اللام بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة لأن المصدرية تقول، أريد أن تفعل، وأريد لتفعل، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (التوبة: ٣٢) وقال: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [الصف: ٨] وقال: ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٦] وقال: ﴿وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ (الشورى: ١٥) فإذا جاؤوا بـ(اللام) أشبهت لام التعليل فقترُوا (أن) بعد اللام المؤكدة كما قد رواها بعد لام كي لأنها أشبهتها في الصورة، ولذلك قال القراء: اللام نائبة عن أن المصدرية. وإلى هذه الطريقة مال صاحب «الكشاف» (١)

ومن هذا الباب أيضاً قول الله تعالى :

(١) التحرير والتوير 5/ 19 .

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (يونس : ٤-١)

استفتح السورة بالبيان بالإنداز والتبشير (أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا) جعل الإنذار للناس، والتبشير للذين
آمَنوا إشارة إلى أن الإيمان يخرج صاحبه من زمرة ما لا يسترضى من أخلاق الناس الذين شأنهم النوس
والاضطراب والسعي على غير هدى ، الإيمان يقيم صاحبه على الجادة ، يبصر طريقه وموقع أقدامه عليه ،
يعرف مبدأ أمره ومنتهاه وحاله في مجراه إلى مُبتغاه ، ومن ثم استحق البشرى .

والبيان بقوله ﴿ربهم﴾ ثري الفوائد جم المحاسن ، وزادهم بيان عرفان ربهم فقال (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذَبِّرُ الْأَمْرَ ...)

وكرر ﴿ذلكم الله ربكم﴾ ورتب على ذلك وفرع الأمر بعبادته ، هكذا تتناسل المعاني وتتواصل ، لأن من فعل كل
ذلك جدير بأن يُعبد وحده .

وإذا كان هو الذي خلق وكان منه المبدأ، فلن يكون المرجع إلا إليه ، ولذا جاء قوله ﷻ ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾
فقوله هذا تصريح بما فهم تلويحاً من قوله تعالى (إن ربكم الله الذي خلق...) فمن كان منه المبدأ كان إليه
المرجع ، لا محالة ، ولذا فصل قوله ﴿إليه مرجعكم جميعاً﴾ لما بينه وبين قوله ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ...﴾ من كمال الاتصال توكيداً.

وفي تقديم المسند (إليه) لفت إلى أن ذلك خاص به، وأنه لا مرجع إليه مما يقرر وحدانيته ﷻ ، وفي قوله (جميعاً)
أعراب عن عظيم قدرته المتضمن إحاطة علمه، فهم في مرجعهم جميع، لا يتأخر أحد عن أحد، يرجعون إليه دفعة
واحدة. كما هو مدلول كلمة (جميع) ولا يكون هذا إلا لمن كان علي كل شيء قدير، وبكل شيء عليم ومحيط.

ومن هذا قول الله ﷻ : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَارِكُوا نَهْيَهُ وَأَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
(يونس ٤١)

جاء البيان بـ(إن) مع أن تكذيبه أمر مقطوع بوقوعه، لأنه ما من نبي إلا كذب ، وكان مكذوبه أكثر من مصدقيه ،
وذلك حتى لا يدخل اليأس في قلبه ﷻ ، فأفاد بـ(إن) البشرى بأن التكذيب له ليس هو الغالب على قومه، ولذا تجدد
الذين اتبعوه من قومه العرب أكثر من الذين كذبوه في آخر حياته، وفي زماننا هذا . فغير المسلمين من العرب
قليل في المسلمين، بل قلما تجد عربي النسب غير مسلم .

وجعل جواب الشرط المفاصلة: ﴿فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ففي
هذه المفاصلة عظيم التهديد لهم ، وهو عليهم أنكى من المقاتلة . لأن مفاصلة أهل الخير والصدق غيرهم أية بيئة
على أن غيرهم ليسوا بأهل للمقاربة.

وهذا إعلان بالغ بهجوهم وتسفيههم. فمن ذا الذي يُقدم على من فاصله أهل الحق والصدق والخير، وهم الذين لا يفصلون إلا من بلغ من سوء مبلغا.

ولذا كان من أشد أنواع العقوبة القطيعة والمهاجرة ألا ترى كيف فعل بالذين تخلفوا عن الغزو ، فكان تركهم وعزلهم ومقاطعتهم من أنكى أنواع العقاب؟

(وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) {التوبة: ١١٨}

ولوأننا سلطنا هذا المنهج منهج المتاركة للفاستين ولمن مرتوا على العصيان لله رب العالمين لكان هذا أنجع ، وأسرع أثرا ولا سيما مع الأبناء والتلاميذ.

(فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) (النساء: ١٤٠)

(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَعُدَّ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام: ٦٨)

جاء قوله: ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ دالا على تخصيص عمل كل به أي ما عملي إلا لي، وما عملكم إلا لكم، فلا يصيبكم من الحسنى على عملي شيء، ولا يصيبني من السيئة على عملكم شيء، فأنتم المتكفلون بوبيل عقابه. فهو من قصر الموصوف على الصفة قصرا إضافيا للأفراد.

وفصل قوله ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾: ﴿أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ عما قبله ؛لأنه توكيد وبيان لقوله ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ ، قوله: ﴿لِي عَمَلِي﴾ يفيد اختصاص عمله به لا يشاركه فيه، وهذا ما صرح به قوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ﴾ وقوله: ﴿وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ يفيد بالتقديم اختصاص عملهم به ، وهذا ما صرح به قوله بعد ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

والبراءة في الموضوعين مختلفة:

هو بريء مما افترفوا من سوءى ، وهم بريئون مما اصطنع من الحسنى ، فالبراءة هنا تعني عدم المشاركة في المثوبة أو العقوبة. ومآل المعنى المتاركة، والمنابزة .

وفي الإعراب ببراءتهم من صنيعه أعرابا عما بلغوا فيه من الحمق والسفاهة التي جعلت الأخذ بالحق عندهم معرة يتطهرون منها . ولا يبلغ هذا إلا إذا كان البالغ عريقا في الضلالة والحمق والسفاهة مما تتغير في عقله حقائق الأشياء .

ترك العطف كما ترى لكمال الاتصال توكيدا، وهو يحمل مع التوكيد بيانا فالمقام يقتضي الأمرين معا يقتضى كمال تأكيد وتوثيق المتاركة والمفاصلة، وهذه المتاركة تقتضي التوضيح والتجلية حتى لا يبقى في النفس احتمال شيء ما .

وفي هذا تعليم لنا أن نكون حازمين ناصحين في أمر العقيدة ، فلا يكون كلامنا فيها ممّا يمكن أن يفهم على أدنى وجهٍ ممّا لا يراد ، وهنا تجدُ اجتماعَ حُسن الدلالة وتمامها وقوتها وإحكامها وتبرّجها على نحو جد قوّي وجلي. إن علينا أن نجهر في كل حال صادقين بقول الله ﷻ :

(مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران : ٨٥)

ومن هذا قول الله ﷻ :

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء : ٣٤ - ٣٥)

قوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ مؤكّد مضمون قوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ ومن ثم فصل عنه لكمال الاتصال.

وقوله ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ تحملُ حقيقةً وحدانية الله ﷻ ، وأن البشرَ وهو من صفوة الخلقِ إلى فناء، وكذلك كل ما سُخر لهم إلى فناء.

(اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الجاثية: ١٢ - ١٣)

وجاء قوله ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ليقرّر حقيقة أعم من حقيقة فناء البشر: يقرّر اختلاف أحوال العالمين في إحساسهم بالموت ، فكل على قدر حاله من القرب والبعد من الله ﷻ .

وفي اصطفاء كلمة " ذائقة " معنًى ينبئ عن علاقة شعور العبد بأثر الموت مرتبطاً بعمله ، وشعوره بصنيعه في عبادة ربه ﷻ ، فأنت الذي بعملك تستوجب طعم الموت الذي أنت ذائقة لا محالة ، فاختر لنفسك: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ) (يونس : ٤٤) (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (المدثر: ٣٨) والدُّوق هنا على الحقيقة المطلقة ، فلا تذهب إلى تأويله هو أو الموت بالمجاز ، فالأمر فوق الذي يحيط به عقل بشرٍ أيًا كان علمه وفقهه .

ولما كانت حقيقة الفناء ذات أهمية بالغة كان المقام مقتضياً تأكيدها، وتأكيدا ليس من أنْ ثم من ينكر أنه سيموت ، فذلك لا يكاد يختلف عليه أحدٌ هي ليست محلاً للإنكار، فتأكيدا ليس من هذا القبيل، بل من قبيل بيان أهمية استحضارها والتحصن من الغفلة عنها، وأهمية العمل بمقتضى اليقين بها، والاستعداد لما بعده. ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَذَابِكُمْ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٥ - ١٦)

جعل عدم العناية بما يقتضيه اليقين بالموت بمثابة عظيم انكاره، فشدد توكيده بأن واللام واسمية الجملة صدرًا وعجزًا، بينما في البعث اكتفى بالتوكيد بـ(إن) واسمية الجملة صدرًا لا عجزًا. على أن في سباق هذه الآية من الأدلة على إعادة الخلق ما يعضد هذا التوكيد في هذه الجملة، وفي هذا إشارة إلى أن استحضار حقيقة الموت في حركة حياة الإنسان يجعله مستحضرًا حال البعث فيعمل على وفق ما يحب أن يكون عليه حال بعثه.

ومن هذا الباب قول الله تعالى :

(فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ النَّبَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ * فَاتُّوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الصافات: ١٤٩-١٥٧)

لما كان المشركون لا يكفون عن تسويغ ما هم فيه من أضرائل ، كان القرآن لهم بالمرصاد ينقضُ افتراءاتهم. وكان لسورة " الصافات " نصيبٌ وافرٌ من نقض افتراءاتهم، توكيداً لحقيقة وحدانية الله تعالى والتي جعلها جواب القسم في فاتحة السورة: (إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ) (الصافات: ٤). وخاطب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا قائلًا (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ) (الصافات: ١١)

وأبان عن حالهم في الأمم السابقة، وأنهم على دربٍ سواءٍ من الشرك والدعاء الكاذب والافتراء المقيت، ثم قال سبحانه وتعالى جده :

(فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ النَّبَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ * فَاتُّوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الصافات: ١٤٩-١٥٧)

فهذا ناظر إلى ما في الآية الحادية عشرة، وكأنه فرع آخر مقابل للفرع الذي بدأ في الآية الحادية عشر ، حيث كان الاستفتاء عن هو أشد خلقًا ، حتى يفتروا أنهم لا يبعثون. وكان في هذا بيان أن في إنكارهم البعث اتهامٌ لله تعالى بالعجز عنه ، وفي هذا من الكفران ما لا سبيل لأحد أن يسوغه ولو باعته الأكاذيب والأضرائل. فهم إذا ما سوغوا لأنفسهم اتخاذ آلهة من دون الله تعالى تقربهم إلى الله زلفى كما يزعمون :

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (الزمر: ٣) فأتى لهم أن يسوغوا افتراءهم أنهم لا يبعثون .

فطلب من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يخبروه أنهم أشد خلقًا أم من خلق الله تعالى من آيات الكون الأعظم والأشد، وهم الذين خلقوا من طين لازب

فالآية حمالة على الإقرار بأن خلقهم أهون من خلق غيرهم من آيات الله تعالى في الكون وهو نظير قوله تعالى : (أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ) (النازعات: ٢٧) وفي هذا من تعليم المسلمين منهاج حاجة أهل الافتراء ونقض أكاذيبهم ، وفما أهونها في وجه الحق.

ثم عاد البيان القرآني إلى الاستفتاء لنقض دعوى أخرى من فنون الشرك بأدعاء ان لله تعالى ولذا، وكانوا في هذا أشد حمقًا حيث جعلوا لله تعالى أحسن الولدين عندهم : البنات.

(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) (النحل: ٥٨)

(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ * أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوْ مَن يَنْشَأُ فِي الْجُلُيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ * وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) (الزخرف: ١٥-١٩)

ففضلوا أنفسهم على الله تعالى ، وهذا ترقٍ في بيان ضلالهم ، فهم أنكروا البعث ، وأشركوا ، وهنا تجاوزوا مرحلة الإشراف إلى مرحلة تفضيل أنفسهم عليه سبحانه وتعالى جدُّه ، فجعلوا الملائكة بنات الله تعالى ، فأمر رسوله أن يستفتيهم: (أَلَرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ)

جاء قوله تعالى (اصطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ) توكيداً لقوله (أَلَرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) وفي تقديم الجار والمجرور (لربك) ما يفيد التخصيص ، وهذا أوغل في الإنكار والتسفيه.

ومن ثم جاء بعده (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) فنزل منه منزلة التوكيد من متبوعه، ذلك أن أنكار اصطفاء الله تعالى البنات له يلزمه أنهم ذهبوا إلى هذا الحكم من عند أنفسهم ولا دليل لهم عليه من وحي أو منطق عقلي ، فأكده بقوله ما لكم كيف تحكمون.

وفي صياغة هذا من التسفيه لهم تحقير عقولهم ما فيه، فهو يقول لهم أي شيء قد حل بعقولكم ، فحكمت بهذا ، وهذا فيه من التنسيع عليهم ما لا يطيقه من به ذرة من عقل أوحى.

وإن شئت أن تجعل قوله تعالى: (ما لكم كيف تحكمون) بدلاً من (اصطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ) لم يكن ما يدافعك عنه إلا أنه لما كان أهل العلم بالعربية على أن الشأن في البذل أن القصد إلى البذل لا إلى المبدل منه ، وأن المبدل منه في غير بيان الوحي صالح للطرح ، ويبقى المراد قائماً ، رغبت عن القول به هنا ، إلا إن قيل إن هذا خاص بما ليس من كلام الوحي فالأمر حينئذ قريب.

والذي أنا جدٌ حريص على أن يقوم في صدرك أن البيان القرآني هنا يُصَوِّرُ لنا حقيقة كل مشرك وأنه مأفون في عقله ، وأنه خلاء من البصيرة ، وأنه أسرع إلى فساد حاله ، فكيف بحال غيره ومن كان كذلك حاله ، كما بينه البيان القرآني ، فحري بكل من آمن أن هذا كلام الله تعالى أن يتخذ مجانبتهم في جميع أمرهم عبادة يتزلف بها إلى ربه جلَّ جلاله.

فإن قام في قلبك هذا الذي أرجو أن يقوم وأن لا يغيب ، كنت أنت من أشد الناس نفوراً منهم وممن يشايعهم ويدعو لهم ويكملهم في أعين الدهماء.

ولو أنك لم تخرج مما قرأت في هذا الكتاب إلا بهذه ، فقد فزت أنت وفزت بك والحمد لله رب العالمين.

إن للكفر أثراً بالغ في إقامة الأخذ به على سنن سواء في معاندة الحق ، وكأنهم اتخذوا هذا العناد رسالة حياة توارثوا المنهج والأدوات والمقولات أيضاً، تسمع مقالة أحدهم قد نبغ بها من قرون ، فتجدها في لسان أحدهم في زمانك ينعب بها هي هي ، ممّا يهدي أصحاب الحق وأنصاره والدعاة إليه أن أهل الباطل تتناصروا، وتعاونوا واتخذوا، فهل لأهل الحق أن يكون أعلى مقاماً في المناصرة لحقهم والدعوة إليه ؟

والبيان القرآني قد صور موقف الكافرين في اتحادهم وعنادهم وتوارثهم هذا العناد في صور عديدة متنوعة أنست كل صورة بسياقها الذي أقيمت فيه،

ومن

هذا قول الله سبحانه وتعالى :

(قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعُظَّتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ * إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ * وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ((الشعراء: ١٣٦ - ١٤٠) في هذه الآية يبين الله تعالى ما عليه أولئك الكافرين من العنت إزاء رسولهم ، وكيف أنهم يجتهدون في بث آفة اليأس من اتباعهم له ، فيقررون له أن وعظه وعدمه سواء عليهم، فاجتهادك في وعظهم عقيم ، لن يجدي شيئا ، فحرى بك أن ترفع عن نفسك مؤنة الوعظ ، وكانوا مبالغين في العبارة عن عدم الوعظ لأنه هو طلبتهم ، فقالوا (أو لم تكن من الواعظين) أي لم تكن بالكيفية ، وفي أصل جبلتك من جملة الواعظين أو ممن يتأتى لهم القيام بذلك ، وكان يمكنهم أن يقولوا سواء علينا أوعظت أو لم تعظ ، ولكنهم انحرفوا إلى هذه الصياغة المنبئة عن استشرافهم لعدم وعظهم ، وكف الرسل عن ذلك .

وجاء قوله تعالى (إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) غير معطوف على ما قبله ، وهو في وجه من وجوه التأويل من جملة قولهم ، وهو الأرجح لعطف (وما نحن بمعذبين) ليرزوا له علة ما ذهبوا إليه من استواء الأمرين فيهم ، وكأنهم يقولون له أملكك أن تبدل جبلة الأولين فينا ؟ إنك لن تستطيع ، فاصرف جهدك فيما تستطيع . وهذا فيه بيان لمزيد رغبة منهم في تبييضه من اتباعهم دعوته . فالفصل هنا لكمال الاتصال ، فهو واقع مما قبله موقع العلة من المعلول ، وهما لا يفتقران إلى رابط خارجي لاستغنائهما بالرابط الداخلي المتمثل في رابط التلازم .

وجاء قولهم (وما نحن بمعذبين) مؤكداً مع تقديم المسند إليه (نحن) على خبره المشتق (معذبين) وهو مفيد لتوكيد نسبة انتفاء وقوع العذاب عليهم على زعمهم ، مما يجعلهم في زعمهم أحقاء بالألّا يلتفتوا إلى وعظه .. ولا يصلح أن يقال إن التقديم هنا مفيد للقصر كما يحتمله قوله تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهْمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) {البقرة: ١٦٧} وقوله تعالى : (يَرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) {المائدة: ٣٧} التقديم هنا يحتمل إفادة التخصيص ، وتقرير أن هـناك من هو خارج من النار غيرهم . أمّا (وما نحن بمعذبين) ونحو (وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) {الأنعام: ٢٩} (إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) {المؤمنون: ٣٧} (إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) {الدخان: ٣٥} فإنه لا يستقيم القول فيهبإفادة التقديم التخصيص الحصري ، لأنه إن قيل بذلك كان هذا مفيداً اعترافهم بالبعث ، وهو مناقض ما هم عليه ، فما هم عليه من اعتقاد قرينة ما نعه من القول بإفادة التقديم هنا الحصر . وهذا يجعلك عظيم الافتقار إلى ملاحظة السياق والقرائن المقالية والحالية ليتحقق لك حسن الفهم عن الله تعالى ، فإن الأمر لجذ مهم مثلما هو جذ كريم العطاء وفير النوال . وغنمك على قدر غرمك من وقتك وجهدك واعتنائك .

ويبقى النظر في وجه الوصل في قوله (وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) {الأنعام: ٢٩} (إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) {المؤمنون: ٣٧} (إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) {الدخان: ٣٥}

وظاهر أن (مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) {الأنعام: ٢٩}

(مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) {النّخان: ٣٥} إنما هو تأكيد لما قبله المفيد قصر حياتهم على الحياة الدنيا ، وقصر موتهم على الموت الأولى على زعمهم .

كان مقتضى الظاهر أن لا يعطف بالواو لما بين الجملتين من تأكيد ، ولكنّ البيان هنا لفتنا بالعطف بـ(الواو) إلى ما بين الجملتين من مغايرة هي محل الاعتناء ، ففي الجملة الثانية (مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) {الأنعام: ٢٩}

(مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) {المؤمنون: ٣٧}

(مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) {النّخان: ٣٥}

معنى زائد هو إفادة أنهم يقصدون إلى تقرير هذا الذي يؤكد له الرسول، فعمدوا إلى إبراز رده وتأكيد هذا الرد . وهذا إنما يكون بأن تجعل الجملة الحاملة معنى هو محل القصد في صورة مستقلة لتفرد بالعناية والقصد كيما لا تكون في العناية بها تابعة للعناية بما قبلها ، هو ما يحقّقه العطف بـ(الواو) وأنت تلحظ هذا في جملة الحال حين تكون مقرونة بالواو كما في قولك "جاء محمدٌ وهو يضحك" ، فهذا يلفتك إلى أن محل العناية الرئيس ليس الإخبار بالمجيب بل الإخبار بالضحك لحظة المجيء ، أما قولك: "جاء محمد يضحك" فالعناية بالإخبار بالضحك تابع للعناية بالإخبار بالمجيب .

وفقه هذا يعينك على أن نعرف مقدار العناية بكل معنى ، أن نعرف أي معنى هو الرئيس العمد في الإفهام من المتكلم والفهم من السامع ، وأنها تابع وأيها خادم ، ومهيئ لغيره ، فمعرفة الأقدار الوظيفية للمعاني هو من حسن الوفاء بحق البيان على سامعه ، فإنه لمن القرى الذي يُقريكه المتكلم ، فالسامع ضيف المتكلم ، ومن أدب الضيف أن يحسن التلقي لما يقرى به ويكرم ، كذلك شأن الرجال ، فكن رجلاً ، في زمان كثر ذكرانه وندر رجاله .

ومما كان الفصل فيه تقريراً للمعنى وتوطئاً له في القلوب قول الله (:

(وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) (الأعراف: ١١)
قوله (لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) تأكيد لمعنى الاستثناء في قوله (إلا إبليس) ولو أنه لم يأت بقوله : (لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) لفهم أنه لم يسجد ، فجاء قوله تعالى: (لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) مؤكداً مقررًا لما لاستحضار هذا المعنى في الوعي الأدمي في علاقته بالشيطان من عظيم الأهمية ، وفي قوله: (لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) معنى زائد ، فلو أنه قال: (لم يسجد) لكان مطابقاً لمفهوم (إلا إبليس) ولما قال (لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) كان في هذا معنى زائد على ما في قوله تعالى (إلا إبليس) وعلى ما في قولنا: (لم يسجد) ويتجلى لك هذا المعنى الزائد في الإتيان بالفعل (يكن) و (من) هنالك فرق بين قولك : "محمد لم يحضر" ، و "محمد لم يكن من الحاضرين" الأول "محمد لم يحضر" ليس إلا إخبار بعدم وقوع الحضور من محمد ، وفي الثاني "لم يكن من الحاضرين" إخبار بأن ذلك جيلة فيه ، وأنه ليس مهيناً لأن يشارك في ذلك ، فتسلط النفي على فعل الكون ، إعراباً عن أن انتفاء الخبر عنه ليس أمراً عارضاً بل هو متجذّر فيه ، هو مجبول على ذلك ، فلا يكن منك طمع في أن يكون منه ذلك يوماً .

وفوق هذا فيه إعراب عن أن الذي لم يكن منه قد كان من غيره، وكان بملكه أن يشاركهم ، ولكنه اختار المفاصلة، من قوة ما هو أخذ به ، فحمله ذلك على هذه المفاصلة . وفي هذا تصوير للعالم النفسي له وما يموج فيه ، فقله (لم يك من) مرآة تعكس لك ما يعتلج في فطرته وسجيته ، وهذا من لطيف الدلالة ، وطريف الإفادة . من استحضر لك علم علم يقين أن إبليس لن يكون منه البة ما فيه لك نفع أو توفير ، فكل أمره معك قائم على المعادة، والفجور في العدوان عليك في جميع ما ينفعك من أمرك ، فمن حسب أنه لن يكون له مترصدا بالعدواة في طريقه إلى الخير ، فقد ضل، ذلك أنه مقسم على ذلك:

(قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَأَبَيِّنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) (الأعراف: ١٦، ١٧)

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) (ص: ٨٢، ٨٣).

وبملكك أن تستجمع ما جاء في القرآن من إدخال النفي على فعل الكينونة ، سواء في باب الفضائل أو غيره مع ملاحظة أنه في بعض السياقات يحذف "النون" من فعل الكينونة المجزوم :

(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الأنفال: ٥٣)

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (النحل: ١٢٠)

(قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) (مريم:)

(وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا) (مريم: ٦٦، ٦٧)

في حذف (النون) من فعل الكون المجزوم معنى ليس في ذكره : في الحذف إعراب عن عظيم المبالغة في تحقيق نفي الكون ، فقولك: " لم أكن لأظلمك " أبلغ منه قولك: "لم أك لأظلمك" ، أي أكثر مبالغة في نفي أن يكون منك ذلك ، في " لم أك لأظلمك " تأييد للنفي واستمرارية تحققه.

وبهذا يتجلي لك كيف أن ترك الذكر قد يكون أبلغ (أكثر مبالغة) من الذكر ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تتطرق. فالحذف سبيل فتي غني من سبل الإادة، قد يعجز عن الفاء بعبثاته الذكر. فكما أنه ليس كل مذكور بمشكور ، ليس كل محذوف بمحذور فليس المهم أن تكون حاضرا الأهم أن تكون فاعلا. ذلك أمر أصيل في حركتك في هذه الحياة، وعلاقتك بالآخرين.

ومن هذا الباب ما جاء في تقرير وحدانية الله تعالى
من قول الله تعالى (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
(القصص: ٨٨)

رَأْسُ الْأَمْرِ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَمَنْ آمَنَ بِكُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَفِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِهِ إِلَّا وَحْدَانِيَتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنْ إِيْمَانَهُ هَذَا مُرَدُّودٌ عَلَيْهِ، وَجَمِيعُ أَمْرِهِ وَمَا صَنَعَتْ يَدَاهُ مِنْ مَنَافِعٍ لِلنَّاسِ إِنَّمَا هُوَ مُرَدُّودٌ عَلَيْهِ: فَمَنْ أَخْلَصَ الْإِيمَانُ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى أَسَاسٍ مَتِينٍ وَثِيقٍ عَمِيقٍ رَاسِخٍ .

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكُنْ لِمَعْنَى كُلِّيٍّ مِنْ مَعَانِي الْهُدَى حُضُورٌ تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا فِي الْبَيَانِ الْقُرْآنِيِّ كَمَثَلِ مَا كَانَ لِمَعْنَى تَوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

وَلَوْ أَنَّكَ قُلْتَ مَا مِنْ آيَةٍ مِنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِلَّا وَفِيهَا دَلَالَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ أَوْ تَلْوِيحِيَّةٌ ، قَرِيبَةٌ أَوْ بَعِيدَةٌ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَكُنْتَ قَائِمًا فِي كَيْدِ الْحَقِّ وَعَيْنِهِ ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِعَظِيمِ أَهْمِيَةِ تَقْرِيرِ هَذَا الْمَعْنَى فِي قُلُوبِ الْعَابِدِ، وَلِمَا لِلشُّرْكَ أَيًّا كَانَتْ دَرَجَتُهُ أَوْ صُورَتُهُ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ عَلَى أَمْرِ الْمَرْءِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ، فِي مَسِيرِهِ فِي الدُّنْيَا وَمَصِيرِهِ فِي الْآخِرَةِ. وَمِنْ ثَمَّ حَذَرُ الْوَحْيِ قُرْآنًا وَسُنَّةً مِنْ أَدْنَى الشُّرْكَ.

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ (الْأَدَبُ الْمَفْرُودُ) بَابَ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِسُنْدِهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ يَقُولُ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

« يَا أَبَا بَكْرٍ، لِلشُّرْكَ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشُّرْكَ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِلشُّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟ »

قَالَ: « قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ » ()

وَمَثَلُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ كُلَّ عَاقِلٍ فِي وَجَلٍ بِالْغِي فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ حَالًا مِنْ أَنْ يَتَسَرَّبَ إِلَيْهِ جَدُّ يَسِيرٍ مِنَ الشُّرْكَ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ صَنِيعُهُ، وَقَدْ بَدَّلَ فِيهِ جُهْدَهُ وَعُمُرَهُ ، وَهَذَا أَيْضًا يَجْعَلُ كُلَّ عَاقِلٍ عَلَى عَظِيمِ التَّحَرُّزِ مِنْ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ فِيمَا يَصْنَعُ، فَتَوَسَّسُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ: إِنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ صَالِحًا، وَإِنَّكَ وَثِيقُ الْخَطَا فِي الطَّرِيقِ إِلَى رَبِّكَ فَيَأْتِيهِ حَتْفُهُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي غَمْرَةٍ حُضُورِ النَّفْسِ غَارِقٌ، وَمَا أَعْظَمُهُ مِنْ خَطَرٍ: خَطَرُ حُضُورِ النَّفْسِ فِي الْعَمَلِ نَعُودَ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ إِنَّهُ نِعَمَ الْمُسْتَعَاذُ بِهِ.

وَقَدْ قَرَّرَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ أَشْرَكَ فِيهِ الْمَرْءُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ رَدُّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَنْ أَشْرَكَ فِيهِ. لَا يَقْبَلُهُ .

رَوَى مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ (الزَّهْدِ الرَّقَاقِ) بِسُنْدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ » .
وَكُلُّ هَذَا يَقِيمُنَا مَقَامَ الْإِبْلَاحِ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الشُّرْكِ، وَالْإِبْلَاحِ فِي إِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ، فَذَلِكَ إِنْ خُلِصَ أَمْرُهُ ،
فَالْمَنْجَى الْمَنْجَى .

فِي خَاتَمَةِ سُورَةِ (الْقَصَصِ) جَاءَ تَقْرِيرُ الْبَيَانِ الْقُرْآنِيِّ عَقِيدَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جَمَلٍ مُتَتَابِعَةٍ تَتَابَعًا هَادِيًا إِلَى عَظِيمِ تَأْخِيْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى

(وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (القصص: ٨٨)

وَحَتَمَ السُّورَةَ بِهَذَا يَجْعَلُهُ رَأْسَ الْمَعْنَى الْقُرْآنِي فِي السُّورَةِ ، ذَلِكَ أَنَّ خَاتَمَةَ السُّورَةِ هِيَ جَمَاعُ الْمَعْنَى فِيهَا ، وَذِرْوَتُهُ ، فَالْمَعْنَى الْقُرْآنِي فِي كُلِّ سُورَةٍ يَبْدَأُ مَجْمُوعًا جَمْعًا كُلِّيًّا مُنْبَأً عَمَّا هُوَ سِيَائِي مُفَصَّلًا مِنْ بَعْدَ ، مِمَّا يَجْعَلُ أَوَّلَهَا اسْتِهْلَالًا مُنْبَأً عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ وَالْإِحْكَامِ ، وَالتَّلْوِيحِ بِمَا هُوَ مُبْثُوثٌ فِي السُّورَةِ ، وَتَأْتِي الْخَاتَمَةُ لَتَصَوِّغَ خِلَاصَةَ الْمَعْنَى وَزَبَدَتَهُ ، فَمَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّخَاتَمَةِ لِكُلِّ سُورَةٍ مِنَ التَّلَاحُظِ الْوُضُفِيِّ وَالتَّنَاسُبِ الدَّلَالِيِّ مَا يَجْعَلُكَ فِي ذَهَشٍ مِمَّا يَتَوَالَى عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ رَغِيْبًا فِي لَطَائِفِ مَعَانِي الْهُدَى وَطَرَائِفِهَا ، وَفِي فَنُونِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا هَذِهِ خَمْسُ جَمَلٍ كُلُّ جَمْلَةٍ تَحْمِلُ تَقْرِيرَ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَلَالُهُ وَسُلْطَانُهُ الْمَطْلُوقِ .

اسْتَفْتَحَتِ الْآيَةَ بِهَذَا النَّهْيِ : (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) وَهُوَ مُوجِبٌ فِي ظَاهِرِ الْبَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ قَبْلُهَا (وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الآية: ٨٧) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَدْعُ قَطُّ قَبْلَ الْبُعْثَةِ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَكَيْفَ يَفْعَلُهَا مِنْ بَعْدِ الْبُعْثَةِ ، وَلَكِنْ الْبَيَانُ جَاءَ عَلَى النَّحْوِ الْمَوْجُوهِ النَّهْيِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ اللَّهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ : (وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) مُوجِبًا النَّهْيَ إِلَى أُمَّةِ الدَّعْوَةِ كُلِّهَا ، وَذَلِكَ لِقُنَا إِلَى عُلُوِّ شَأْنِ هَذَا النَّهْيِ ، وَأَنَّهُ جَدِيرٌ بِأَنْ يُوْجِهَ إِلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّعْ وَقُوعُهُ مِنْهُ إِشَارَةٌ إِلَى خَطَرِهِ ، وَأَنَّهُ مِمَّا يُخْشَى أَنْ يَقَارِفَ الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْهُ عَلَى غَفْلَةٍ عَارِضَةٍ ، فَإِنَّ الشَّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ .

وَمَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ كُلُّ مَخْلُوقٍ جَدِيرًا بِأَنْ يَذْكَرَ بِالْإِنْتِهَاءِ عَضُّنَ أَيُّ : دَقِيقَةٍ مِنْ دَقَائِفِهِ ، وَبِأَنْ يَذْكَرَ بِأَخْذِ حِذْرِهِ الْبَالِغِ مِنْ أَيِّ خَفِيَةٍ مِنْ خَفَايَاهُ .

وفي توجيه النهي إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تؤكد توجيهه إلى كل من دونه من الأمة، وهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أفضل وأتقى وأخشى الناس، وهذا مسلك من مسالك البيان في تقرير المعنى: أن توجه النهي إلى من ليس بمتلبس بما يُنهى عنه، لا يتوقع أن يكون منه.

وفي توجيه هذا النهي إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تقرير لوحداية الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا ما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بمحل أن يُنهى فهو ليس بمحل إلا أن يكون لله تعالى عبداً، فالمأمور والمنهي لا يكون إله البتة. فدل قوله تعالى: (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) على وحداية الله سبحانه وتعالى بمنطوقه وبلازمه.

وفي توجيه النبي إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ لطمع المشركين في أن يكون من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ما نتشرح له صدورهم في هذا الباب .
وفيه أيضًا بيان أنه لأن تكون شعيرة من شعائر الإسلام القولية والعملية الظاهرة والباطنة ، الفردية والجماعية فيها أي شائبة من الشرك ، فكل ما جاء به الوحي قرآنًا وسنة هو الصفاء من الشرك ، وكل ما خالف شيئًا مما جاء به الوحي قرآنًا وسنة فيه شيء من الشرك ، ومن هنا هو ردُّ علي صاحبهِ .

روى الشيخان: البخاري في كتاب (الصلح) ومسلم في كتاب (الأقضية) من صحيحيهما بمسنديهما عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ » .
(النص للبخاري)

وإذا ما كان قوله تعالى (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) قَدْ سَبَقَ بقوله تعالى: (وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (القصص: ٨٧) فظاهر الأمر ألا يأتي معطوفاً بالواو ، لتنزيله منه منزلة المؤكد (بالكسر) من المؤكد (بalfتح) إلا أن البيان جاء بـ (الواو: ولا تدع) لفناً إلى أن الأولى نهت عن أن يكون واحداً من المشركين ، وكان فيه حملاً على متاركتهم وهجرهم ، ومخالفتهم في كل أمر من أمورهم لا يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى ، فهو دعوة إلى المفاصلة، وترك اتخاذ أحد منهم نصيراً أو ولياً من دون الموحدين الله تعالى . فهو يلتفت إلى قوله تعالى:

(لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُخَذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (آل عمران: ٢٨)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا) (النساء: ١٤٤)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة: ٥١)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ * إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ {٢} (الممتحنة: ٢-١) ()

وقوله تعالى (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) يحمل معنى زانداً على سابقه. فيه نهى عن أن يكون في دعوته أي شائبة من شوائب الشرك حتى وإن تحققت مفاصلته المشركين ولم يكن منهم في شيء. وهذا ما جعل محمول هذه الجملة فيه ما يجعله غير محمول التي قبلها، مما يجعله جديراً بأن يلتفت إليه على أنه ليس تابعاً لما قبل وإن كان من جنسه.

وجاء التصريح بوحداية سبحانه وتعالى في قوله تعالى: (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) فهو صريح في هذا، وفيه معنى التعليل للنهي ، فهذه الجملة تحمل توكيداً وتقريراً لما دل عليه منطوق سابقها ولازمها.
وتأتي الثالثة: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) وهي ذات وجهين من التأويل :

الأول: أن يكون المعنى " إخباراً بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) (الرحمن: ٢٦ - ٢٧) فعبّر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله هاهنا: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ أي إلا إياه. " ()

وهذا الوجه من التأويل هو الأظهر والأقرب وفيه تقرير جلاله سبحانه وتعالى وسلطانه وقهره ، وتقدير ضعف كل ما عداه مما يلزمه أنه سبحانه وتعالى وحده هو الإله الحق . فالعالمون أجمعون إلى هلاك محقق ، والله سبحانه وتعالى هو وحده المهلك والذي لا يعتريه شيء . يعتري العالمين . وفي هذا من إفعام قلب السامع من الرهب ومن الحمل على الانصراف عن دعوة غيره سبحانه وتعالى ، فالذي لا يملك أن يدفع عن نفسه الهلاك كيف يتأتى له أن يصرفه عن غيره فمال المعنى فيها هو ما صرح به قوله تعالى: (لا إله إلا هو) () والوجه الآخر: أن يكون المعنى كل شيء من الأعمال والأحوال هالك لا ينفع صاحبه إلا ما كان قد أريد به وجهه سبحانه وتعالى .

صرف البيان إلى تقرير وجوب الإخلاص له في الأمر كله . ومال هذا أيضاً توحيده - سبحانه وتعالى - ، لأنه إذا كان ما أريد به غيره هالك، فهذا الذي أريد له لا يصلح أن يكون إلهاً ، وإلا لما هلك ما أريد له () وبناء على هذا الوجه الثاني تكون الجملة الأولى (ولا تدع مع الله إلهاً آخر) مسوقة بالقصد الرئيس إلى النهي عن اتخاذ شريك . وتكون الجملة الثانية (لا إله إلا هو) مسوقة بالقصد الأول والرئيس إلى إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى .

وتكون الجملة الثالثة: (كل شيء هالك إلا وجهه) مسوقة بالقصد الرئيس إلى تقرير وجوب الإخلاص له في الأمر كله ، فكل عمل لا يراد به وجهه غير نافع . وبهذا تتنوع المقاصد الرئيسة المسوقة إليها كل جملة مع اتحاد في مال المعنى والمأم الأعظم ، مما يحقق التنوع في وحدة . ويحقق تصريح البيان عن المقصد الرئيس ليتقرر في النفس فضب تقرر لعظيم أهميته فهو ما بنيت عليه السورة ، وهو معناها المحكم . فكانت هذه الآية بمثابة التذييل والفاصلة الكلية لآيات السورة جميعها ، وأكد ذلك بقوله تعالى: (له الحكم) أي هو مختص بفصل القضاء وإنفاذ القدرة في الدنيا والآخرة ، وكل ما ظاهره حكم لغيره هو مما يردّه رادّ فوقه إلا حكمه سبحانه وتعالى ، فلا رادّ له .

وهذا قد جاء نظيره في سورة "الرعد": (وَاللَّهُ يَخُكُّمُ لَا مُعْتَبَإَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (الرعد: ٤١) وفي سورة "الكهف" (وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) { الكهف: ٢٦ } وفي تقديم الجار والمجرور دلالة على الاختصاص ، فكانه قيل : ما الحكم إلا له ، و(ال) فيه استغراقية تحيط بكل صنوف الحكم . فاجتمع سبيلان للاختصاص: التقديم ، والتعريف بـ(ال) الاستغراقية ، الأول كان التخصيص فيه اصطلاحياً عند البلاغيين والآخر كان التخصيص معنوياً .

ويأتي قوله تعالى: (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ليقرر أن مال كل شيء إليه ، فلا يكون ثم ما يخرج عن سلطانه ، وفي تقديم الجار والمجرور على عامله ما يفهم التخصيص ، فكانه قيل: ما ترجعون إلا إليه . وهو من قصر الموصوف على الالصفة : ما مرجعكم إلا إليه .

ويفهم من اختصاص الرجوع إليه أنه هو وحده الذي يحكم في العالمين يوم الدين ، وأن كل ما عداه سبحانه وتعالى خاضع له وهذا يلتفت إلى قوله تعالى (مالك يوم الدين) في سورة الفاتحة .

وقوله تعالى: (له الحكم وإليه ترجعون) قد سبق حضوره في السورة نفسها: (وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (القصص: ٧٠) وتكاد الأيتان تتأخيان في تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى إلا أن آية الختام قد أبرزت معنى القهر في قوله (كل شيء هالك إلا وجهه) وأبرزت السابقتها معنى التفضل بالعطاء الذي لا ينقطع فقال تعالى: (له الحمد في الأولى والآخرة).

وفي جعل ما يقرر قهره وسلطانه في آية الختام لفت إلى ما جاء في فاتحة السورة:

(نَنْتَلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) (القصص: ٣-٦)

تبصر العلاقة بين قوله (كل شيء هالك إلا وجهه) وقوله (ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) تترك معالم قهره سبحانه وتعالى لم كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول بهم: (أنا ربكم الأعلى) و (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون * أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين) (الزخرف: ٥١-٥٢)

فكان اختصاص ختام السورة بقوله جلّ جلاله: (كل شيء هالك إلا وجهه) ملتقفاً إلى ذلك، وإلى ما جاء فيها من قوله تعالى:

(وَاسْتَغْبِرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمُ الْبَاقُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانَظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) (الآيات: ٣٩-٤٢)

وقوله تعالى: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ يَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ) (الآية: ٥٨)

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِذَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ) (الآية: ٨١)

كذلك تتبين لك علاقات معاني الهدى في ختام سورة القصص من جهة، زعلاقتها بمعاني الهدى في مفتحتها مما يهديك إلى وجه من منهاج حركة المعنى في بناء السورة القرآنية.

ومما تظاهر فيه الاتصال تقريراً وتوكيداً آية الكرسي.

يقول الله (:

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (البقرة: ٢٥٥)

آية الكرسي إذا نظرت فيها ألفيتها عشرَ جمل نحوية أو إحدى عشرة جملة إذا ما قلنا إن اسم الجلالة جملة حذف أحد ركنيها ودل عليه السؤال المقدر: لمن الملك اليوم؟ فيكون نسقها على النحو التالي: (الله) ، (لا إله إلا هو) (الْحَيُّ الْقَيُّومُ) ، (لا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) ، (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) ، (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) ، (وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا) ، (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

جاءت ثلاث جمل معطوفة بـ "الواو" : (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) ، (وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا) ، (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

وجاء سائر الجمل غير معطوفة وهذه التي لم تعطف كانت مقررّة ومبينة لما قبلها، وكانت الأولى والثانية المعطوفة متممة لما قبلها، فكانتا منها ، وكان في العطف لفت إلى ما في المعطوف من إضافة إلى المعطوف إليه ، يحسن الاعتناء بهذه العطية الزيادة ، ولولا هذا لصحَّ عربية أن لا تعطف ، فيؤتى بها على نسق أترابها التي لم تعطف وكانت الثالثة تذييلًا للآية جمعا

هذا إجمالاً لشأن الجمل في آية الكرسي عطفاً بالواو وفصلاً.

هذه الآية ذات رحم وثيق بقوله (الذين يؤمنون بالغيب) في صدر السورة، ورأس هذا الغيب وشرفه ما نبأت به هذه الآية ، التي هي أعظم آية في كتاب الله . هي آية خالصة لتقرير وحدانية الله (، جميع جملها إنما هي مسوقة لتقرير هذه الحقيقة الغيبية في قلوب العباد ، وهي ضريح سورة "الإخلاص" فكل جملة فيها لتقرير هذه الحقيقة في القلوب. وقضية توحيد الله (هي القضية الكبرى في القرآن، وكل القضايا الأخر مترتبة عليها ولذا كثر التصريح بوحدانية الله (في القرآن، وعظم آياته دالة تلويحاً على هذه الحقيقة .

إذا ما أحسنت البصر في آيات سورة الفاتحة (أم القرآن) ألفت توحيد الله (مقررًا في كل آية من آياتها تصريحًا أو تلويحًا، ولذا كان المعنى الأم للقرآن كله هو قول الله ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) توحيد الله تعالى فيها جذّ ظاهر لمن كان له قلب معافى. بل إنك لتبصر مأل المعنى في قوله (: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) إنما هو (لا إله إلا الله) إلا أن قوله تعالى (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) دل على التوحيد تلويحًا، وقوله (لا إله إلا الله) دل عليه تلويحًا، فكل من قال: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فقد هتف ضمنا بقوله (لا إله إلا الله) وهذا لا يغيب فقهه على القلب السليم، فضلاً عن أن يغيب .

وصفاء توحيد الله (هو أهم ما يجب أن يقوم عليه تعليمًا ورعاية وحماية كل من كانت له ولاية على غيره من ولد أو زوج أو تلميذ وما فوق ذلك . أننى عبث بصفاء التوحيد هو الخطر الماحق . يحق كل عمل مهما كان نفعه للناس، ولذا كثر في البيان القرآني قوله ((وهو مؤمن) وأس الإيمان إنما هو الإيمان بوحدانية الله (، وأنه ليس كمثله شيء ، وأنه لم يكن له كفواً أحد .

المعنى النحوي في كل جملة من جمل آية الكرسي لا يفتقر إلى المسابح عليه عند النحاة وإن تناسل منه . هذه الجملة النحوية الإحدى عشرة أو العشرة إنما هي جميعها مكونة لجملة قرآنية (بيانية) واحدة، لا سبيل لك إلى أن تقف على المعنى القرآني الكريم من هذه الآية العظمى من جملة نحوية واحدة منها بل لابد أن ينتهي به التدبر إلى آخر حرف منها ليجمع قلبك المعنى القرآني لهذه الآية، وإن كان مبدأ المعنى قوله (الله) على تقدير أنه خبر لمبتدأ محذوف أي (هو الله) أو كان مبدأ المعنى قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو) على التقدير الآخر، فإن رأس المعنى وشرفه ونروته قوله (هو العلي العظيم)

الجملة النحوية الأولى هنا (الله) على أنه خبر لمبتدأ مطوي تقديره "هو الله" أو "الله لا إله إلا هو" هي الجملة المفتاح وهي الجملة الأساس الذي بُنيت عليها بقية الجمل في بناء وتشكيل المعنى القرآني لهذه الجملة القرآنية. على القول بأن اسم الجلالة (الله) خبر عن مبتدأ محذوف (هو الله) تكون الجملة استئنافاً بيانياً جواباً عن سؤال مقدر اقتضاه ما قبله من البيان ، على ما عليه بعض أهل العلم . ()

بيانه أنه من بعد أن قررت الآية السابقة عليها شأن يوم القيامة الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعا، وهو قول ينظر إلى قوله تعالى في (أم القرآن) : (مالك يوم الدين) فكأنه قيل، من مالك ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة، ولا شفاعا ، فجاء قوله (الله) أي مالكة هو الله تعالى. وهذا دال على وحدانيته سبحانه لتعريف طرفي الجملة، كما هو قائم في علم بيان العربية.

وإذا كانت الجملة الأولى قوله (الله لا إله إلا هو) فدلالته على الوحدانية جذ ظاهرة وفي الإخبار عن اسم الجلالة بكلمة التوحيد (مفتاح الجنة) هو إخبار بأعظم خبر. وأهمه للعباد علماً واعتقاداً وسلوكاً، وفي الإعراب باسم الجلالة (الله) تربية للمهابة، وإفعام للقلب بجلاله، واستجماع لكل صفات كمال الجلال وكمال الجمال ، والتنزّه عن كل نقص والتخلي بكل كمال، وقلب أفعم بذلك هو القلب المقيم في فسطاط العبودية والعبادية لله (وتلك رسالة الإنسان، والغاية العظمى من إيجاده) (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات: ٥٦)

ويذهب الطاهر إلى أن الآية استئناف ابتدائي : " لَمَّا ذُكِرَ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذُكِرَ حَالُ الْكَافِرِينَ اسْتَأْنَفَ بِذِكْرِ تَمَجِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرِ صِفَاتِهِ إِبْطَالًا لِكُفْرِ الْكَافِرِينَ وَقَطْعًا لِرَجَائِهِمْ، لِأَنَّ فِيهَا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَجُعِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ابْتِدَاءً لِآيَاتِ تَقْرِيرِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَالْبُعْثِ، وَأُودِعَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْعَظِيمَةُ هُنَا لِأَنَّهَا كَالْبَرْزَخِ بَيْنَ الْأَعْرَاضِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ." ()

والقول بالاستئناف الابتدائي يكون ترك العطف فيه على منهاج "التفريع" وهو الذي يجعل ما استئناف به فرعاً منبثقاً من أصل الساق، وجذر ساق المعنى في سورة "البقرة" قوله : (الذين يؤمنون بالغيب) وعلاقة "آية الكرسي" بهذا الجذر جذ قوية وظاهرة.

وجاء من بعد هذه الجملة المفتاح قوله (الحي القيوم) وهو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الحي ، و"القيوم" خبر ثان جاء على سبيل التعداد. وتوالي صفات الله (في البيان القرآني هو المعهود في السنة البيانية للقرآن، إلا إذا كان بين الصفتين تقابل كما في قوله : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الحديد: ٣) : عطف اسمه (الآخر) على اسمه (الأول)، وعطف اسمه (الباطن) على اسمه (الظاهر) ثم عطف مجموع اسمه

(الظاهر والباطن) على مجموع اسمه (الأول والآخر) وما يفهم من التوالي من غير عطف بين صفات المخلوقين ، كما في قولك: "خالد كريم شجاع" من عدم كمال كل صفة في الموصوف أو عدم كمال الموصوف في كل صفة ، بخلاف عطفهما كما في "خالد كريم وشجاع" من إفادة الكمال في الصفة أو الاتصاف ، هو غير جار هنا ، من أن الموصوف (لا يكون أي شأن من شأنه إلا كاملاً ، ولا يكون هو (إلا كمالاً في جلاله وجماله ، ف شأن الموصوف جلّ جلاله حجاز منيع عن فهم ما يفهم من مثل هذا النظم في حال الخلق ، فكل صفة من صفاته (هي كاملة في ذاتها ، وكامل اتصاف الله تعالى بها. وما إيرادها بغير عطف إلا على نهج التعدد الذي يفهم أن ما السياق لعدّه متوافراً متكاثراً ، وأن المذكور منه له أصل مُنبثق منه يجمعه. وكل صفات الله (يجمعها اسمه الأعظم (الله) فهو الجامع لكل صفات كمال جلاله ولكل صفات كمال جماله (، ولذا كان نعت اسمه (الله) بأنه الاسم الأعظم .

ومن شأن كل صفة من صفات الله (أنها تدل على معنى منطوقها بالمطابقة ، وعلى الموصوف بها (تَضَمُّناً ، وعلى الصفات الآخر لزوماً ، فكل صفة من صفاته الحسنة (تتحقق فيها أنواع الدلالة الثلاثة. وهذا ما لا يكاد يخفى على طالب علم.

وجملة (الحي القيوم) دالة على وحدانية الله (على معنى ما الحي القيوم إلا هو سبحانه وتعالى ، ، فكل حياة أو قوامة لغيره إنما هي في جنب صفته بالحي القيوم كأنها لا وجود لها ، بل هي على الحقيقة لا وجود لها بذاتها ، فليست لغيره (حياة وقوامة بذاتها ، أو بذاته ، بل له بما كان من الله (تفضلاً بها على من وصف بها من خلقه فكأنه قيل: لا حي ولا قيوم على الحقيقة إلا هو (، هذا على الحقيقة الصرفة ، لا على أي من الإبلاغ والادعاء تعالى الله (عن ذلك علواً كبيراً. فالجمع بين اسمه (الحي) واسمه (القيوم) هو جمع بين مادل كمال صفاته وكمال أفعاله (: كمال الأوصاف في اسمه (الحي) ؛ وكمال الأفعال في اسمه (القيوم) ؛ ف(الحي) ذو الحياة الكاملة ؛ التي لا يعتر بها أي شائبة نفس لا في ديموميتها ، ولا في ما يتعلق بها ويلزمها و(القيوم) هو الذي لا يحتاج إلى أحد من العالمين ، وهو القائم على غيره فكل العالمين في عظيم الاحتياج والعوز ()

ولما كان قوله (: (الحي القيوم) دالاً على وحدانيته كانت هذه الجملة مقررّة لمعنى (هو الله) ولمعنى (لا إله إلا هو) فكان مقتضى هذا أن تأتي غير معطوفة كما عليه النظم . وفي تخصيصه (بصفة (الحي) نفي لألوهية الأصنام التي كان المشركون يتخذونها آلهة من دون الله تعالى فهي ليس لها من صفة الحياة أدنى نصيب ، وكذلك كل ما عبد من دون الله (مما ليس فيه حياة كالكواكب ... وفي اختصاصه (بصفة (القيوم) نفي إلهية أي من العالمين لأنه ليس لأحد من العالمين اختصاص بهذا الصفة ، وما قد يرى من قوامة بعض العالمين على بعض إنما هو أمر نسبي حقيقة النقص والعجز ، وليس أهلاً لأن يوصف صاحبه بأنه قيوم ، لأنها قوامة غير مؤسسة على كمال العلم بالظاهر والباطن ، والماضي والحاضر والقادم من أحوال من يقوم عليه ، وغير مؤسسة على كمال القدرة عليه ولا على ديموميتها ، فمن ذا الذي له كمال العلم بحال ما يقوم به وكمال القدرة عليه ، واطراد ذلك وديموميته؟

فهو يقررُ بِاخْتِصَاصِهِ (بالحي والقيوم أنه لا يكون غيره إلها من دونه أو معه ، ويلزم من قوله (القيوم) أنه كامل العلم وكامل القدرة، وكامل العزة ، والقهر ...

وقدّم قوله (الحي) على (القيوم) لما يقتضيه الترقي الذي يحمل تأكيد الأعلى لما قبله، فهو بقوله (الحي) نفى إلهية من ليست له حياة البتة، من كانت حياته ناقصة، لها أول ، وآخر، وتغيرها التغيرات، فمقتضى الكمال في هذه الصفة، كما يدل عليه الإعراب بقوله (الحي) يدخل في نفى الإلهية كل من كانت حياته ناقصة من وجه ما، ومن باب أولى من لم تكن له حياة، وجاء قوله (القيوم) فأضاف إلى ذلك جديداً، وهو نفى الإلهية عن من ليس له قوامه على شيء أو له قوامه ناقصة، وإن كانت له حياة ما، فدخل في (القيوم) انتفاء الإلهية عن الملائكة والأنبياء والأولياء وسائر العالمين، وهذا ذو نسبي عريق بقوله تعالى (رب العالمين) في (أم الكتاب) لأنه من كان مربوباً لا يصلح أن يكون رباً، والعالمون كل ما عدا الله (فكل ما عداه ليس قيوماً ، بل عليه تقوم قيومية الله) التي اختص بها تعالى .

(أَفَمَنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْأُخْرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ) (الرعد: ٣٣ ، ٣٤)

ويأتي قوله تعالى: (لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) ليقرر ويبين أيضاً مضمون قوله تعالى (الحي القيوم) ذلك أن من كان حياً قيوماً على كل شيء يلزمه ألا يأخذه شيء من سنة أو نوم، لأنه لو أخذه قليل جداً من ذلك ، لكان العالمون بغير قيوم حينئذ فيفنى العالم ، وعدم فناءه آية قاطعة على أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ، فهذه الجملة مؤكدة لسبقها، ومن ثم فصلت عنها، لكمال اتصالهما. وفيها جامعة تؤكد تبين سباقها.

في قوله (لا تأخذه) وجوه من النظر: إن فسرنا (تأخذه) بمعنى تقهره وتستولي عليه كما يقسر به فعل الأخذ حينئذ: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ) (الأنعام: ٤٦)

(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (هود: ٥٦)

(كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) (القمر: ٤٢)

كان تقديم (السنة) على (النوم) على ظاهره، لأنه بدأ بالأضعف وانتهى بالأقوى. وإن فسرناه بـ(يعتريه) كان هذا على أحد وجهين:

== الأول ملاحظة ترتيبهما في الوجود، فقدّم ما يوجد أولاً (السنة) ثم ما يترتب عليه (النوم) كما ذهب إليه بعض أهل العلم.

== والآخر أنه من قبيل (التميم) الذي يفيد تأكيد ما ابتدئ به، وتقريره؛ لأنه لما قال: "سنة" كان نفياً ما فوقها أولى، فجاء قوله (ولا نوم) مؤكداً ما فهم ضمناً من قوله (سنة) فاجتمع له بذلك "التميم" تأكيد المعنى وتقريره. يقول الطيبي " وهو من باب فحوى الخطاب والتميم، وذلك أن قوله تعالى: (لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ) يفيد انتفاء السنة، واندرج تحته انتفاء النوم بالطريق الأولى على باب قوله: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا) (الإسراء: ٢٣) ثم جيء

بقوله: (وَلَا نَوْمٌ) تأكيداً للنوم المنفي ضمناً، ولو عكس لكان من باب الترقى على معنى: لا تأخذه سنة فكيف بالنوم؟ كما قال المصنف في قوله تعالى: (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) (النساء: ١٧٢)، كأنه قيل: لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية، فكيف بالمسيح. وقد نبهت في "الرحمن الرحيم" على أن التتميم أبلغ من الترقى، فأحسن تدبره فإنه لطيف جداً، ومنه قوله (: (مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) (الكهف: ٤٩))

قال صاحب "المثل السائر": إن وجود المؤاخذه على الصغيرة يلزم منه وجود المؤاخذه على الكبيرة، وعلى القياس: ينبغي أن يكون لا يغادر كبيرة ولا صغيرة؛ لأنه إذا لم يغادر صغيرة فمن الأولى أن لا يغادر كبيرة، وأما إذا لم يغادر كبيرة فإنه يجوز أن يغادر صغيرة؛ لأنه إذا لم يعف عن الصغيرة اقتضى القياس أنه لا يعفو عن الكبيرة، وإذا لم يعف عن الكبيرة فيجوز أن يعفو عن الصغيرة، وكذلك ورد قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا) (الإسراء: ٢٣) ()

ويأتي قوله (: (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) فكان تقريره الوجدانية جذاً ظاهراً، لأن من اختص بملك ما في السموات وما في الأرض، لم يكن هنالك آله دونه أو معه، ، وإلا لنازعه في اختصاصه بملكية ما في السموات وما في الأرض، فهذا التقديم أفاد الاختصاص ، بل إن بيان الجملة ليفيد التخصيص بغير تقديم، فاجتمع لهذه الجملة التخصيص بطريق التقديم ، والتخصيص بخصوص مادة القول، فلو قيل في غير القرآن ما في السموات وما في الأرض له ، لفهم أيضاً التخصيص ، لما في (اللام) من قوله (له) من معنى التخصيص . فقولك: (الكتاب لمحمد) يفهم منه معنى التخصيص لا محالة. ومن نازع في ذلك فقد كابر.

وفي هذا تقرير لا تفراده بالإلهية على ما قررته الجمل السابقة، ولذلك استغنت بما فيها من عوامل الاتصال الذاتي عن أي عامل خارجي..

وقوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) يُقرّر ما قررته الجمل السابقة أيضاً، فهو (لما أفاد بقوله: (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) أن كل العالمين ملكه، وليس لغيره شيء من ذلك ، فكان لازم ذلك أن العالمين أجمعين يذلون له ويخضعون ، وأنه ليس لأحد البتة منهم أن يشفع لأحد إلا إذا أذن المالك (.

وفي هذا نقض صريح لما ذهب إليه بعض المشركين من أنهم لا يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، زعماً منهم أنه بالغون في تقديس الله تعالى، وإجلالهم، وأنهم يرون في أنفسهم أنهم لما يقرّفونه من الأثام أقلّ شأنًا من أن يدخلوا على ربهم بأنفسهم، فيتخذون لذلك شفعاء بين يديهم:

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ * وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس: ١٧-١٨)

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (الزمر: ٣)

فَقُولُهُ (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) استفهام دالٌّ على النفي، فهو في معنى لا يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه، وهذا يؤكد وحدانيته وقيوميته، ولذلك لم تكن هذه الجملة بحاجة إلى أن تعطف على قبلها لما فيها من وافر عوامل الاتصال الذاتي الممكن.

يقول الزمخشري: "بيان لملكوته وكبريائه، وأن أحدًا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام، كقوله (لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ) (النبا: ٣٨). (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ): ما كان قبلهم وما يكون بعدهم" ()

وذهب الزمخشري إلى القول بالتبيين مخرجه أن في كل تبين تقريرًا، وليس في كل تقرير تبين، فعمد إلى ما جمع بينهما، وأثره أيضًا إشارة إلى أن مما هو داخل في ملكه (ما يكون من تصرفات المملوك، فهو جل جلالته يملك ما في السموات وما في الأرض، وما يكون منه، فلا سبيل لأي أن يشفع لأي إلا بإذنه، وهذا يقطع من قلب كل من أحسن التلقي لهذا المعنى أن تتعلق نفسه بالطمع في نفع أحد إلا بإذن الله تعالى، وحينئذ يتحقق لعبوديته وعبادته الصفاء والنقاء، وهذا أكمل ما يكون من العبد، وما أذل أحدًا من العباد كمثل الطمع في ما في أيدي العباد. لو أنك خلّيت للناس دنياهم، وما نازعتهم فيها، ولا طمعت في شيء منها، لخلوا لك دينك وما نازعوك في شيء منه البتة، فيسلم لك دينك، فتسلم دنياك وأخراك.

وسلك البيان في تقرير نفي أن يشفع أحد إلا بإذنه سبيل الاستفهام الإنكاري، لأنه أقوى في تقرير هذا المعنى، كما هو جلي لا يخفى على الناشئة في طلب علم البلاغة العربي. ()

ويأتي قوله (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) مقررًا ما سبق من قوله (الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) من كمال علمه وقيومته، فمن يعلم ما بين أيدي ما في السموات وما في الأرض فهو المحيط بهم علمًا وقيوميةً، وهذا يؤكد اختصاصه بالإلهية المؤسس بقوله أولاً (الله) أو (الله لا إله إلا هو) على التوجيهين.

ويذهب بعض أهل العلم إلى تأويل قوله تعالى (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) على أنه استئناف بياني، أجاب عن تساؤل يتولد في القلب من نفي أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه (تقديره: لم لا يصلح أحدٌ أن يشفع لأحدٍ إلا بإذنه تعالى ؟، فتكون علة عدم صلاحهم لذلك نقصان علمهم، فلا يحسنون العلم بمن يستحق الشفاعة، ومن لا يستحق، فلا يتحقق العدل في ذلك.

وجاء قوله تعالى (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) مكملًا لقوله (يعلم ما بين أيديهم، وما خلفهم) فحق له أن يعطف عليه؛ لأنه من تمامه نافيًا عنهم ما أثبتته لنفسه ()، وكان البيان بنفي الإحاطة بشيء من علمه هاديًا إلى أنهم قد يعلّمون بتعليمه لهم شيئًا من علمه. فهو القيوم الذي لا يقتدر أحدٌ على شيء إلا بتقدير الله (له.

وكان قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) وقوله: (لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) في معنى (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (البقرة: ٢٣٢، ٢١٦) (آل عمران: ٦٦) (النور: ١٩) جامعًا بين الإثبات في جملة،

والنفي في أخرى، ولم يسلك سبيل القصر، لأن سبيل القصر يجعل النفي هو مناط القصد الرئيس، وهنا القصد إلى أن يكون الإثبات والنفي معًا في مقام سواءٍ من القصد الرئيس. لا يجعل أحدهما مدلولًا عليه تصرّحًا والآخر تلويحًا، وفي هذا هداية للمتلقى أن يتخذ من الصبر على حسن التلقي والفهم لكل ما للأخرى.

وهذا يبين لك أنَّ الإطناب هنا بالتصريح بما فهم تلويحاً هو الذي اقتضاه المقام والقصد. فكان الإطناب في هذا السياق أبلغ من الإتيان بأسلوب القصر الذي حليته الرئيسية "الإيجاز".
وهذا يهديك إلى أنَّ العلم ببلاغة البيان عامة، وبلاغة بيان الوحي خاصة علم سياقي، وليس علماً معيارياً السلطان فيه للقاعدة. وكلَّ علم سياقي يتنافى معه أن يكون علماً تجزئياً يعتمد القراءة التجزئية (القراءة العسيرة) التي تفصل البيان عن سياقه.

ويأتي قوله تعالى: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) مقررًا ما قرره قوله: (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) كمال جلاله ألوهيته وعظمته وأحاطة علمه وقدرته واتساع ملكه.
وقوله (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) أكثر مبالغة على كمال علمه وقدرته اللذين هما من لوازم وحدانيته، وهذا ما حمل "البقاعي" على أن يذهب إلى أن مقصود هذه الآية "التفرد بالملك المقتضي لتمام العلم وشمول القدرة إلزام منه التفرد بالإلهية، فهي آية العلم والملك..." ()
وإذا ما كان كرسيه قد وسع السموات والأرض فليس لأحد سواه شبهة فيهما، وهذا ما قرره منطوق قوله (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)

وكان من تمام معنى قوله (وسع كرسيه السموات والأرض) المستلزم ملكه لهما، قوله تعالى (لَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا) فجاءت معطوفة عليها لأنها من تمامها عطف على جملة وسع كرسيه لأنها من تمامها ومن البين أن أعظم ملوك الأرض قوة ونفوذًا إذا ما تسعت مملكته، لم يتحقق له كمال حفظه لها، ولم يتحقق منه حفظه لكمالها، فبقيت ثغرات يؤتى منها، أما الحق (فعلى عظيم ملكه واتساعه فإنه لا يؤده حفظه، ورعايته وحمايته وبسط قهره عليه، وهذا من كمال قيوميته المستلزمة لكمال العلم والقدرة. فعلاقة قوله تعالى:

(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا) باسمه (القيوم) جد ظاهرة.
وجاءت فاصلة الآية أعم من كل ما سبق ومؤكدة كل ما سبق كما هو الشأن في الجملة التذييلية فقال () : (وهو العلي العظيم). قوله: (العلي) ظاهر في معنى القيومية، وهو أعم منها، وقوله: (العظيم) دالٌّ على أنه الجامع لكل عوامل القيومية وكل صفات الكمال في ذاته (الحي) وفي أفعاله (القيوم) فشأن عظيم القوم أن يكون جامعًا خصال الكمال التي في قومه فما من جلية إلا له منها نصيب وفير، وهو الجامعهم على كلمته السواء (الواو) في قوله (وهو العلي العظيم) "واو" تذييل فيها معنى العطف دالة على أن هذه الجملة وإن كانت تحمل توكيدًا لكل ما سبق فإنها تفيد جديدًا يجعلها جديرة بأن لا تعد تابعة تبعية صرفة، لا تختص بمزيد فضل، يبين لك من هذا ما يؤخذ من الإعراب باسمه (العلي) و(العظيم) فهما اسمان معربان عن كمال العزة (العلي) والإحاطة (العظيم) فقوله (العلي) دالٌّ على الموصوف به (بالتضمن، وعلى مدلول منطوقه بالمطابقة، وعلى صفات الكمال والتنزه عن النقص بال لزوم. هو دالٌّ على أنه الحي، و أنه القيوم، بل دلالتة عليهما جد ظاهرة، فلا يكون عليًا إلا من كان هو الحي وهو القيوم.

وعلو الله (علو مكانة ومكان (الجهة) ولا يلزم من القول بالجهة القول بالتحيز، فانه (في السماء مستو على عرشه ، وعرشه في السماء واستواؤه بكيفية لا يطيق العقل تصوورها ، فهي مما استأثر الله (بعلمه. ومن قال بأن العلو ليس علو جهة لأن الجهة تستلزم التحيز لم يفرق بين شأن الله (المحيط بكل شيء ، وحال العباد ، فالمفصلة بين شأنه سبحانه وتعالى وحال العالمين أمر فطري من غفل عنه فقد أخطأ .
وقوله (العظيم) الجامع لكل صفات الكمال والتميز عن النقص في ذاته وصفاته وأفعاله، فكان رأس المعنى وشرفه في هذه الآية من جنس مفتحتها.

وكان عصب المعنى تقرير كمال علمه وقدرته بما تضمنه تقرير إحاطة ملكه العالمين.
والرمحسري يخلص لنا علاقات معاني الجمل في هذا الآية بأنه " ما منها جملة إلا وهي واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه ، والبيان متحد بالمبين ، فلو توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب : بين العصا ولحائها، فالأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق، وكونه مهيمناً عليه غير ساه عنه. والثانية : لكونه مالكا لما يدبره. والثالثة : تكبرياء شأنه. والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق، وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة، وغير المرتضى. والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله وعظم قدره. " ()

ومن هذا الباب ما رواه مسلم في (الزهد والرقائق) من صحيحه بسنده عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله (: « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ . مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ » . قوله جل جلاله: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ » . تؤكد لقوله تعالى « أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ » . ذلك أنه يلزم من غناه (عن الشركاء أن من أشرك ردّ عليه عمله ، فكان قوله تعالى « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ » مؤكداً بمنطوقه لازم منطوق « أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ » . وفي هذا من تقرير وجوب صفاء توحيدة ذاتاً وصفةً وفعلًا . وأن يكون العبد أحرص ما يكون على صفاء إيمانه وتوحيده الله تعالى ، فذلك الذي لا يكف الشيطان وأعدائه من الإنس عن التلطّاف حوله يفتنون الناس فيه ، وما زلت أقدم كمثل ما زلت في هذا الباب ، فكل ما يقترفه العبد إن صفا توحيدة أهل لأن يغفر بتوبة أو بغيرها

تفضلاً منه جل وعلا، أما الشرك فإن الله (قضى بأنه لا يغفره (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا) (النساء: ٤٨)
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) (النساء: ١١٦)

وهو (قضى أنه يقبل توبة من تاب من الشرك قبل احتضاره :
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْمُنَىٰاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (النساء: ١٧- ١٨)
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (التوبة: ١٠٤)

(بسم الله الرحمن الرحيم حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذُّنُوبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ) (غافر: ١-٣) (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ الْمِثْمَنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (الشورى: ٢٥)

أَلَا تَرَى أَنَّ عَظَمَ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ (كَانُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الشَّرِكِ ، فَتَابُوا مِنْهُ فَقَبِلَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْبَتَهُمْ مِنْهُ ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُمْ ، وَاصْطَفَاهُمْ لِصُحْبَةِ سَيِّدِ خَلْقِهِ)

هَذَا الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ مِنْ أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ رَهْبًا لِلْعِبَادِ، ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِكَ رِيَاءً يَسْرِبُ إِلَى الْقُلُوبِ سَرَبًا أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. وَأَكْثَرُ أَدْوَاءِ الْعُلَمَاءِ وَالِدُعَاةِ وَأَعْتَائِهَا وَأَنْكَاهَا وَأَنْكَهَاهَا: الرِّيَاءُ وَالْعَجَبُ وَالْحَقْدُ وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُسْتَعَاذُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَرْضِيهِ.

يَقُولُ قَالَ عَنَتْرَةَ:

وَعَلِمْتُ أَنَّ مَنِيَّتِي إِنْ ثَلَّتْنِي * لَا يُنْجِنِي مِنْهَا الْفِرَارُ الْأَسْرَعُ

فَصَبِرْتُ عَارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً * تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطْلُعُ ()

قَوْلُهُ: " تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطْلُعُ " مُؤَكَّدٌ قَوْلُهُ: " صَبِرْتُ عَارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً " ذَلِكَ أَنَّ مَنْ صَبَرَ عَارِفًا أَنَّ مَنِيَّتَهُ إِنْ جَاءَتْ فَلَا مَنَاجَاةَ مِنْهَا هُوَ حَقْمًا ثَابِتٌ فِي اللَّقْيَا وَلَا يَفِرُّ حِينَ يَفِرُّ الْآخَرُونَ.

وَمَنْ ثُمَّ فَصَلَ قَوْلُهُ: " تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطْلُعُ " عَنْ قَوْلِهِ: صَبِرْتُ عَارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً " وَمَقَامُ الْفَخْرِ مُقْتَضٍ إِبْرَازَ الْخِصَالِ الَّتِي يَتَسَمَّى بِهَا الْمُفْتَخِرُ وَالَّتِي يَفُوقُ بِهَا مَنْ عَدَاهُ، وَهَذَا مَا جَعَلَهُ يَسْلُطُ الضَّوْءُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى :

الْيَقِينُ وَرِبَاطَةُ الْجَاشِ . فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْإِتِّصَالِ تَوَكِيدًا .

وَهَذَا الْيَقِينُ الْقَائِمُ فِي نَفْسِ عَنَتْرَةَ مَعَ مَا لَهُ مِنْ مَهَارَةٍ فِي الْقِتَالِ وَالْمُنَازَلَةِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ مِنْهُ عَنَتْرَةَ الَّذِي يَنْهَزِمُ خِصْمُهُ أَمَامَهُ بِمَا يَقُومُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّهْبِ مِنْهُ، فَقَدْ اجْتَمَعَ لِعَنَتْرَةَ الْأَمْرَانِ: هَذَا الْيَقِينُ وَكَمَالُ الْإِسْتِعَادَةِ وَالْعُدَّةِ، وَبِغَيْرِهِمَا لَنْ يَكُونَ عِزٌّ وَنَصْرٌ. وَمَنْ مَلَكَ كُلَّ عُدَّةٍ، وَفَاقَ مَهَارَةَ وَدُرْبَةَ ثُمَّ خَلَا قَلْبُهُ مِنَ الْيَقِينِ بَأَنَّ مَنِيَّتَهُ إِنْ جَاءَتْ فَلَا مَنَاجَاةَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَنْتَفِعَ بِإِسْتِعَادَتِهِ وَمَهَارَتِهِ وَعُدَّتِهِ ، لِأَنَّ نَفْسَهُ سَتَهَزَمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْمُنَازَلَةِ. فَأَوَّلُ مَا يَهْزِمُ الْمُقَاتِلَ خَوْرُهُ وَخَوَاءُ نَفْسِهِ مِنَ الْيَقِينِ أَنَّ لِمَنِيَّتِهِ مَوْعِدًا زَمَانًا وَمَكَانًا وَكَيْفِيَّةً ، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى تَغْيِيرِ ذَلِكَ أَوْ الْفِرَارِ مِنْهُ .

وَقَدْ حَرَّصَ الْقُرْآنُ عَلَى أَنْ يَغْرَسَ هَذَا الْيَقِينُ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَا تَكُونَ حَرَكَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ يَتَغَوَّلُهَا الرَّهْبُ مِنَ الْعُقْبَى، وَالْحُسْبَانُ بَأَنَّ فِي الْمُبَالِغَةِ فِي الْحَذَرِ مَنَاجَاةً. وَمَنْ أَمْتَلَأَ قَلْبُهُ بِهَذَا الْيَقِينِ وَضَعَفَتْ عُدَّتُهُ وَاسْتَعْدَادُهُ وَمَهَارَتُهُ ، فَإِنَّهُ الْخَلَاءُ مِنْ فَضِيلَةِ الْأَقْدَامِ وَمَثُوبَتِهِ مَعًا، وَذَلِكَ مَا لَا يَلِيْقُ بِعَاقِلٍ . فَوَجِبَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا.

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا تَغْنِي بِهِ سَيِّدُنَا حَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ الْخَزْرَجِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَصُونُ عِرْضِي بِمَالِي. لَا أَدْنُسُهُ لَا بَارَكَ اللَّهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي الْمَالِ

احتال للمال إن أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بمحتال

قوله: (لا أدنسه) تأكيد لقوله: (أصون عرضي بمالي) وجعل الشاعر صيانة المال واتقاء بذله في المكرمات ممّا يخدش العرض وحسن الذكر ، وعبر عن هذا بالتدليس، وهي كلمة جدّ بالغة في التنفير لما فيها من دلالة على أنّ هذه المعرة لا تكاد تُنسى، ولا تكاد يُتطهّر منها، فتبقى سبّة الدّهر يتوارثها خلف عن سلف.

وقوله (لا بارك الله... إلخ) يحمل تأكيداً لما قبله وهو أسلوب دعاء يفيض بتصوير عظيم نفوره ممّا يمكن أن يخدش عرضه، فهذا الدعاء يجعل المال الذي لا يصون العرض في صورة العدو الجدير بالتصدي له. وذلك من نصيح العقل، وكريم الخلق.

وقوله (احتال للمال) يحمل تأنيماً لمن يخشى إنفاق ماله صيانةً ل عرضه، يريه أن المال ممّا يستحصل من بعد فقد، والعرض لا سبيل إلى استحصاله إن خدش فكيف إن فقد، ولذا لم يعطف قوله (احتال...) عمّا قبله، ففيه بيان لبعض العلة التي تحمل على وقاية العرض بالمال.

وهذان البيتان، وإن وهنت شاعريتهما فقد استحكمت الحكمة فيهما. ممّا يجعل لهما نصيباً من أن بقوماً مقام الصّانع لشخصية المسلم ، فاستحقاً أن يكونا حاضرين في الوعي ، جاريين على الألسنة. فعلي الحكمة فيهما جبر ما وهن من شاعريتهما.

ومن هذا قول بشار بن برد:

ما من جميلةٍ معشرٍ إلا لها * أختٌ تُعدُّ ، وما لها أخواتُ

لا الشمسُ تقبّرُها، ولا قمرُ الدّجا * وهما اللذان لهما المثلثُ ()

وقوله: (لا الشمس تقبّرُها...) تأكيد لقوله: وما لها أخوات ، أي وليس لها في الحسن مثيل ، وجاء بالمؤكّد تقريراً لأن انفرادها بالحسن ليس أمراً قائماً في عالم النساء فحسب بل هو في الخلانق ، ولا سيّما ما جعل مضرب مثّل في وضاءته وحسنه: الشمس والقمر ، وهذا من بشار إبداع في تقرير معناه وحياطته من أن يحوم حوله ما يمكن أن يخدشه ولو على سبيل التّوهم ، وهذا وإن كان فيه من قرى السّامع ما فيه ، فهو أيضاً من توفيه المعنى حقه من الرّعاية والحياطة ، فهو وليد عقله ونفسه.

ومن هذا قول الشاعر:

إذا أريت الناس أنك نعمة * أكلتك في هذي الحياة ذنابها

كن راسخاً في الحق ، لا نك لنا * مهما عدت يوماً عليك كلابها

البيت الثاني كما لا يخفى يقرّر معنى الأوّل. فهو نازلٌ منه منزلة المؤكّد لمضمونه، وهذا من عناية الشاعر بتوطئته في النفوس لما له من عظيم الأثر الحميد في من قبله وأقبل عليه ، فاتخذ منهاج حياة ، فليس في الحياة مذلة إلا آتية من قبل الاستعاج، فإن رضي أحد أن يستعج ، فلن يلقي في حياشه إلا ذلاً وهوناً ، وهذا ما أنت

تراه في قومك :استعجوا ، فقطعت رقابَ كان يظن انها ستكون في القوم عليه، وخرصت السنة طالما صدعتنا بما تتصايح به من التمسك بالحرية، والعزة والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وهم اليوم أذل من الوند .
وقوله (لا تكليناً) توكيد لقوله) كن راسخاً في الحق ، وهكذا تتوافد عوامل توطيد المعنى، وتوطينه في النفوس لا يفعمها، ويملك عليها أقطارها، فيكون مليكها، فلا يقودها إلا إلى ما فيه عزها.
ونحن احوج ما نكون إلى أن يكون هذان البيتان حاضرين في أسماعنا وأفئدتها، مهميناً أثرهما على سلوكنا.

ومما يحسن الالتفات إليه أن غير قليل مما يُسميه البلاغيون التشبيه الضمني هو من قبيل الاتصال للتوكيد. كما تراه في قول أبي تمام:

وإذا أراد الله نشر فضيلة * طويت أناخ لها لسان خسود
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود
لولا التخوف للعواقب لم نزل * للحاسد النعنى على المحسود

فالبيت الثاني (لولا اشتعال النار...) إنما هو مؤكد مضمون البيت الأول، ومبين له في الوقت نفسه ولذا نزل منه منزلة المشبه به من المشبه، وعده البلاغيون من التشبيل التمثيلي.

وأبو تمام يذهب بك إلى أن تنتظر إلى حاسدك على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليك ، فهو ما حسدك إلا لأن الله تعالى أنعم عليك بما لم ينعم عليه . فانظر إليه على أنه ذكرك فضل الله تعالى عليك ، وذكرك بواجب شكره تعالى ، وهو بحسده لن يزيل النعمة عنك إن أنت حصنتها بما جعله الله تعالى حصناً لها من جليل شكره عليها شكراً عملياً باستعمالها في ما خلقت له ، واليقين بأنها من فضل الله تعالى عليك، بلا حول لك ولا قوة ، فلست بالمكتسبها بعلمك وعملك،

والعرب من شأنها أن تدعو بأن يبقى المرء محسوداً، لأنه لا يكون محسوداً إلا إذا كان ذا نعمة قلما تكون عند كثير.

يقول مقروم بن مسعود الضبي في ختام داليتة المفضلية:

هذا ثنائي بما أوليت من حسن * لا زلت عوض قرير العين محسودا

وأبو تمام يريدك أن لا تقف من حاسدك موقف الخصيم، فتشغل نفسك به، فيشغلك عن اكتساب الفضائل والمحامد، فيكون قد نجح في بعض ما يريد. اتخذ هذه أداة دعاية لك جندت نفسها لصالحك، بغير أجر، وهذا ما يمكن للعبد أن يحوزه بما يقوم في قلبه من الإيمان الحق الصريح ، فإن هذا الإيمان يجعل حياة صاحبه كلها خيراً كما هذت السنة النبوية إن أصابته سراء شكر فكان خيراً ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وبذلك يستحيل العبد المؤمن صانع خير ومجتبي خير وناسره في العالمين ، وتلك ثقافة إن علمت نفسك والناس ، ودربتهم عليها . ولا سيما طلاب العلم فهم أحق بذلك - كانت أوطانهم أوطان عزة ومنعة وخير عميق مقيم .

ومثله قول أبي العلاء المعري:

وإن كنت تبغي العيش ، فابغ توسطاً فعند التناهي يقصر المتناول

تَوْفَى الْبَدْرُ النَّقْصَ وَهِيَ أَهْلَةٌ وَيَدْرِكُهَا النَّقْصَانُ وَهِيَ كَوَامِلٌ.

البيت الثاني يحمل توكيداً للمعنى القائم في قوله (فَعِنْدَ التَّنَاهِي يَقْصُرُ الْمَتَطَاوُلُ) ولولاه لصحَّ أن تجعل البيت الثاني استئنافاً بياناً عما تضمنه الشطر الأول من تساؤل، لما تضمنه الشطر الثاني من البيت الأول قام ببيان ذلك، ولذا صدره بـ(الفاء) ولولاها لكان الشطر الثاني مفصولاً للاستئناف البياني.

وهذا الذي جاء به أبو العلاء إنما هو حميدٌ في متاع الدنيا أمّا ما كان من شأن العلم والأعمال الصّالحات ومكارم الأخلاق، فالأمر على غيره، وهو إذ يهدي إليك ذلك إنّما يريد أن يجعل ما فطرت عليه إنساناً من حُبّ أن تكون الأعلى منصرفاً إلى ما هو قابل إلى زيادة لا تنتهى، حتى لا تخشى النقص كلما علوت وتقدمت. لا إلى ما إذا بلغت شرفها نكست ونقصت. فتعقب الحسرة ما كنت فيه من نشوة الازدياد وسكرته، كما هو حال الحياة الدنيا على ما صرّف البيان القرآني حالها في صورٍ عدّة وسياقاتٍ متنوّعة تبصرةً وذكرى لأولي الألباب. ومن رافت الله تعالى بعباده، أن جعل بلغوهم الذرى في متاع الدنيا مظنةً التخوف من النقص، بينما جعل التقدم في سبيل الخير باعثاً على اليقين بأنّه ما يزال من أمامه مراحلٌ ومنازل لا تنتهى، فيستصغر ما قطع في جنب ما يستقبل، فيبقى عزمه قتيلاً، وتشوفه متكاثراً.

ومن هذا قول أبي تمام في ابني عبد الله بن طاهر :

نجمان شاء الله ألا يطلعا * إلا ارتداد الطرف حتى يافلا

إن الفجيرة بالرياض نواضرا * لأجل منها بالرياض ذوايلا

لهفى على تلك المخايل فيهما * لو أمهلت حتى تكون شمائل

لو يُنْسان لكان هذا غارباً * للمكرمات وكان هذا كاهلاً

إن الهلال إذا رأيت نموّه * أيقنت أن سيكون بدرًا كاملاً

قوله: (إن الهلال...البيت) إنّما هو تصوير لمعنى ما قبله: (لهفى ... كاهلاً) وهو تصويرٌ يحمل توكيداً وتبييناً له، ومن ثمّ كان أجدر بأن يفصل عنه كما فعل. وأبو تمام استهل شجوه استهلالاً يملأ النفس رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فقوله (شاء الله ألا يطلعا إلا ارتداد الطرف حتى يافلا) وجعله هذا خبراً عما صورهما به (نجمان) ممّا يبلغ به منزلاً من الثناء علي والديهما، أولاً وعليهما آخرًا، وفي هذا أيضًا تصويرٌ لمدى الفجيرة التي تلحق الناس طرّاً بفقدتهما، فليس أبواهما المفجوعين وحدهما، بل الناس جميعاً، فإنّهما لو بقيا لكانا للناس كما كان أبوهما. ولكنّها مشينة الله تعالى، وفي الرضا بمشينة عوض أي عوض.

وانظر كيف أن أبا تمام في هذا السياق نظر إلى الهلال من جهة نموّه واكتماله، ولم ينظر إلى البدر عند تمامه، فتلك الجهة التي نظر منها هي الأليق بالمقام. فأتى المعنى من الجهة التي هي أحق بأن يؤتى منها.

محمل الأمر أن ترك العطف بين المعنيين لكمال اتصالها توكيداً له باعثن:

الأول راجع إلى حال المتكلم ومعناه .

والآخر راجع إلى حال السامع كما يظنه المتكلم ، فيبني كلامه مراعاة لحاله هذا الذي قدره .
أما الباعث الأول ، فيتمثل في رغبة المتكلم في تقرير معناه في القلب وتوطينه لعظيم أهميته ، لما سيبنى عليه .
وأما الباعث الآخر ، فيتمثل في تقدير أن السامع يحسب أن المتكلم متجاوز فيبيانه لما اشتمل عليه مما هو غير
معهود في مثله من تمام الدلالة وتبرجها وعلو صورتها وتأنقها ، أو غلط فيه ، فيأتي التوكيد رفعاً لهذا الذي يحسب
أنه ناشب بالسامع . ()

بقي أمر مهم في هذه الصورة: الاتصال توكيداً. مما يحسن إدراجه في هذا الجملة الاعتراضية والتذييلية، ذلك أن
كلاً من هاتين الجملتين الوظيفة الرئيسة لكل إنما هي التوكيد ، فإذا كانت كل مجردة من (الواو) فالفصل لكمال
الاتصال توكيداً.

والجملة الاعتراضية عند البلاغيين أوسع منها عند النحاة: النحاة على أنها إنما تكون بين متصلين معنى ولفظاً
كالذي يقع بين ركني الجملة ونحو ذلك مما كان الاتصال متحققاً لفظاً ومعنى ، والبلاغيون على أن الاعتداد عندهم
بما كان متصلاً في المعنى أو الغرض يعرف الخطيب القزويني "الاعتراض" بـ "أن يؤتى في أثناء كلام أو بين
كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام" ()
ويفسر السعد التفتازاني الاتصال بين الكلامين أن يكون أحدهما توكيداً للآخر أو بياناً له أو بدلاً ، وهذا من السعد
تضييق ، ولذا ذهب آخرون إلى أن الاتصال بهذا المعنى ليس بشرط فكان الاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء
الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة ... ()
ويعلق السبكي على كلام الخطيب : بقوله: "كون الواقع بين الكلامين المتصلين معنى لا لفظاً جملة اعتراضية هو
اصطلاح أهل المعاني، لنظرهم إلى المعنى. أما النحاة فلا يسمونها اعتراضية، حتى يكون ما قبلها وما بعدها،
بينهما اتصال لفظي. والزمخشري يكثر منه ذكر الاعتراض في شيء بين كلامين، بينهما اتصال معنوي، فيعترض
عليه النحاة، بأنه ليس ذلك باعتراض. ولا اعتراض عليه، لأنه يمتشي على اصطلاح أهل هذا العلم ما أمكنه" ()
والذي عليه أهل المعاني هو الذي أجري عليه، وأهل العلم من يجعل الاعتراض للتوكيد ، ومنهم من يجعله له ،
ولغيره ، وهم الأكثرون ، فالزمخشري يرى أن الجملة الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه،
ويرى أنها لا تساق إلا للتوكيد ()

والطبيي في "النبيان" على أن مرجع الاعتراض إلى التوكيد ()

المهم أن المعترض به لا يخلو من التوكيد، وإن جُمع إليه فائدة أخرى.

والبصرُ بمناط التلاقي بين معنى المعترض به ومعنى ما اعترض به فيه أو غرضهما في لطف قد يكون أكثر مما
كانت الجملة فيه مؤكدة بغير اعتراض . .

ولو أن البلاغيين أدخلوا القول في أسلوب الاعتراض بغير (الواو) في مبحث "كمال الاتصال توكيداً وفي مبحث
التوسط بين الكمالين حين يكون بـ (الواو) لكان الأحسن.

والتذليل شبيه بالاعتراض حين يكون للتوكيد، وهو بعض فوائده . فالبلاغيون على أن " التذليل " تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد" ()

فكل اعتراض أو تذليل بغير عطف بـ(الواو) له محلٌ رحيبٌ في مبحث كمال الاتصال توكيذاً، وهو بهما أنيس.

ومما هو جلي لا يخفى قول الله تعالى:

□ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩) □ (البقرة)

قوله سبحانه وتعالى: (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا) إنما هو توكيد لقوله قبل: (وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) ففصلت عنها لكمال الاتصال توكيذاً.

إذا ما كان هذا حظ القاعدة البلاغية في الفصل توكيذاً، فمئذ لا يستغني بذلك .

من وراء ذلك معانٍ إيمانيةً تربويةً إصلاحيةً من أجلها نندرسُ "علم البلاغة العربي" إن فقهتها، تبيئت لك العلاقة بينك وبين إبليس وجنده من الإنس والجن ، فلا تحسبن أن جند إبليس من ولده فصب، بل إن جنده من البشر إن لم يكونوا أكثر من ولده، فإتهم عليك مؤمناً أنكى وأشد من ولد إبليس من صلبه. فاتخذ لنفسك حذرهما وحفاظهما، واستحضر دائماً ما بين أبيك وإبليس ، فهل لك أن تأخذ ثأر أبيك آدم عليه السلام من إبليس. النبلاء البررة لا يتقاعصون عن الأخذ بثأر أبيهم، فهل لي ولك أن نسعى إلى أن نكون منهم فنأخذ بثأر أبينا وأمننا من عدوهما: "إبليس" ؟

اعكف في محراب هذه الآيات، وما شابهها في الذكر الحكيم، وتبصر واعتبر واتخذ موقفاً.

ما أنزل الله تعالى في كتابه الحكيم القصص للتسلية، النبلاء لا يتسلون عن همومه، كلاً إنهم يوجهونها بالحكمة والعلم النصيح، ومن قبل بالإيمان الصريح، التسلية عن الهموم هروباً إنما هو شأن الدهماء، ولست منهم. أنت طلب علم ، كلا أنت طالب وراثته النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه - دعوة بالحق إلى الحق وإخراجاً للناس من الظلام إلى النور، القصص نزل في الذكر الحكيم للاعتبار والتثبيت والإرفاد بمعاني الهدى الإحسانية التي هي طعمة فؤادك.

هل لك أن تفعل، تركت لك أن تستطعم من عملك، فهو أشهى ، وإن كان أقل مقداراً. فما أطعم طالب علم فؤاده خيراً له من تبصره، وتبصره في بيان الوحي قرآناً وسنةً .

ومن هذه الصورة قول الله تعالى :

(أَمَّا الرُّسُلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتِبَ وَرُسُلُهُ لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (البقرة ٢٨٥)

ثَلَّةٌ تَقِفُ عِنْدَ آخِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْمُؤْمِنُونَ) وَثَلَّةٌ تَقِفُ عِنْدَ آخِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (مِنْ رَبِّهِ) عَلَى الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ تَكُونُ جُمْلَةً (الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ)

وَعَلَى الْوَقْفِ عَلَى آخِرِ (وَالْمُؤْمِنُونَ) يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى (كُلُّ أَمَنْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) تَوْكِيدَ جُمْلَةٍ: (أَمَنْ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ) وَهَذَا يَنْبَغِي عَنْ عَظِيمِ إِيْمَانِ "الْمُؤْمِنُونَ" إِذْ أَشْرَكَهُمْ فِي إِيْمَانِ الرَّسُولِ (، فَاِيْمَانُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا هُوَ إِيْمَانٌ كَمِثْلُ عِلْمٍ وَثِيقٍ ، فَكَذَلِكَ إِيْمَانُ الْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ إِيْمَانًا تَقْلِيدِيًّا ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَسِرُّ بِهِ الْعَبْدُ وَمَنْ أَجَلُ مَا يُمْدَحُ بِهِ، فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ فَعَلٌ.

أَمَّا الْوَقْفُ عَلَى آخِرِ قَوْلِهِ (مِنْ رَبِّهِ) فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ إِيْمَانَ (الْمُؤْمِنُونَ) وَإِنْ كَانَ مِنْ إِيْمَانِهِ (إِلَّا أَنَّهُ مِنْ دُونِهِ . إِيْمَانُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ - عَنْ عِيَانٍ، وَإِيْمَانُهُمْ عَنْ بَرَهَانٍ. فَمَنْ عَطَفَ "الْمُؤْمِنُونَ" عَلَى "الرَّسُولِ" يَنْبَغِي أَنْ إِيْمَانُهُمْ، وَإِنْ يَكُنْ عَنْ بَرَهَانٍ، فَهُوَ وَثِيقٌ كَأَنَّهُ كَأَيْمَنُهُ (عِيَانًا). وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "وَأَمِنْ الْمُؤْمِنُونَ" وَكَأَنَّهَا قِرَاءَةُ تَفْسِيرِيَّةٍ، تَفْهَمُ مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ ***

وَمِنْ هَذَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:

□ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ نَارٍ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) □ (البقرة)

قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) هُمَا جُمْلَتَانِ (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ) وَ (هُم فِيهَا خَالِدُونَ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) جُمْلَتَانِ: (أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ) وَ (هُم فِيهَا خَالِدُونَ) وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِقَوْلِهِ فِي كُلِّ بَقْوَلِهِ تَعَالَى: (هُم فِيهَا خَالِدُونَ) لَصَحَّ عَرَبِيَّةُ الْوَقْفِ عَلَى آخِرِ مَا قَبْلُهَا ، وَلَكِنَّ الْبَيَانَ جَاءَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ (هُم فِيهَا خَالِدُونَ) تَوْكِيدًا لِمَعْنَى الَّتِي قَبْلُهَا، تَوْكِيدًا لِمَعْنَى الْمُصَاحِبَةِ ، وَأَنَّهَا صُحْبَةٌ بَدَأَتْ مِنْ أَوَّلِ لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِ التَّكْلِيفِ . فَالْصُّحْبَةُ هُنَا مِنْ مَعَانِيهَا الْاسْتِحْقَاقُ ، وَمِنْ مَعَانِيهَا الْمِلَازِمَةُ ، أَيْ مِلَازِمَةُ مَا يَفْضِي إِلَيْهَا ، وَيُوجِبُهَا.

أَرَيْتَ عَاقِلًا يُصَاحِبُ النَّارَ ثَلَاثَهُمْ كُلِّ جَلِيلٍ جَمِيلٍ فِيهِ كُلُّ الْقِيَمِ الْأَدْمِيَّةِ الْحَسَنَى ، وَيُصِرُّ عَلَى أَنْ يَبْقَى فِيهَا خَالِدًا !!!؟

أَرَأَيْتَ إِلَى كَمْ بَلَغَ تَبَلُّدُ حَسَنِ الْعَصَاةِ وَالْكَفَرَةِ ؟
يَحْتَرِقُونَ بِنَارِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَا يَشْعُرُونَ.

إِذَا مَا تَحَرَّكَ قَلْبُكَ إِلَى صِنَاعَةِ طَاعَةِ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ، فَاشْكُرْهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَتَوَسَّلْ بِهَذَا الشُّكْرِ النَّصُوحَ إِلَى أَنْ يَقِيمَكَ عَزٌّ وَعَلَا ، وَلَا يَخْرِجَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، لِئَلَّا يَسْرَّ لَكَ اسْتِكْمَالُ الصُّحْبَةِ إِلَى أَنْ تَلْقَى سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ - فِي الْفَرْدَوْسِ الْأَعْلَى، أَوْ لَا تَحِبُّ ذَلِكَ؟ أَوْ لَا تَشْتَأِقُ إِلَيْهَا ؟

ظَنِّي الوثيق فيكَ أَنَّكَ الرُّغُوبُ فِي ذَلِكَ ، فَأَنْتَ طَالِبُ عِلْمٍ ، وَفِي فَسْطَاطِ الْخَيْرِ فِي " الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ " أَوْ تَفْهَمُ ؟
فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا تَعْجِزْ .

جاء قوله (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) فِي الْآيَتَيْنِ مَفْصُولًا عَمَّا قَبْلَهُ : (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ) وَ (أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ) مِنْ أَنَّ كَلًّا توكيد لما قبله ، فكلُّ صاحب ما هو داخل فيه ، وكلُّ خالِد فيه . فقوله تعالى : (أصحاب) هادٍ إِلَى أَنَّ كَلًّا قد صَحِبَ مَا كَانَ جِزَاؤُهُ مَا ذَكَرَ لِكُلِّ ، فَهَذِهِ الصَّحْبَةُ مَلَاذِمَةٌ ، أُولَئِكَ لَازِمُوا السِّينَاتِ ، وَهِيَ إِنْ فَفَهِتْ " نَارٌ " تَأْكُلُ الْمَعَانِي الْإِيمَانِيَّةَ ، وَتَلْتَهُمُ الْفُطْرَةَ الَّتِي فَطَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا ، فَافْسُدُوهَا بِالسِّينَاتِ

وَهَؤُلَاءِ لَازِمُوا الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ ، وَهِيَ جَنَّةٌ ، مَنْ لَمْ يَسْتَشْعِرْ ، وَهُوَ يَمَارِسُ صِنَاعَةَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ أَنَّهُ فِي جَنَّةِ الْقُرْبِ الْأَقْنَسِ ، فَمَا هُوَ بِصَانِعِ أَعْمَالٍ صَالِحَاتٍ

مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ فِي عَذَابٍ وَطُرِدَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّمَا هُوَ مَتَبَدِّلُ الْحِسِّ ، جَلْفٌ ، فَاقْدِ مَعَانِي الْأَدْمِيَّةَ ، وَكُفَى بِذَلِكَ عَذَابٌ .

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَرِيعُ الْحِسَابِ ، يُحَاسِبُ عَبْدَهُ بِمَجْرَدِ اقْتِرَافِهِ الْحَسَنَةِ أَوِ السَّيِّئَةِ ، كُلٌّ بِحَسْبِهِ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَحْسِبَ أَنَّكَ مِنْ يَصْنَعُ السَّيِّئَةَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي النَّارِ الَّتِي تَلْتَهُمْ كُلَّ جَلِيلٍ وَجَمِيلٍ فِيهِ . تَبَدُّدُ حِسِّهِ ، هُوَ الَّذِي جَعَلَهُ لَا يَشْعُرُ بِالْعَذَابِ (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧) (الْمُطَفِّفِينَ)

وَالْيَاكَ أَنْ تَحْسِبَ أَنَّكَ وَأَنْتَ تَصْطَنِعُ الْحَسَنَاتِ مُحْتَسِبًا مُتَقَنًا أَنَّكَ لَسْتَ فِي جَنَّةِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنْتَ تَجْتَهِدُ لِتَتَعَلَّمَ مَا يُعِينُكَ عَلَى أَنْ تَحْسِنَ الْقَهْمَ عَنْ رَبِّكَ جَلَّ وَعَزَّ وَ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ - إِنَّمَا أَنْتَ فِي جَنَّةٍ ، فَاحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى عِلَّةَ ذَلِكَ ، أَيَّاكَ أَنْ تَغْفَلَ عَنْ ذَلِكَ

أَوْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ فِي جَنَّةٍ يَسَامُ مِنَ التَّنْعَمِ فِيهَا ، وَيَرْغَبُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا ، سَامَهُ ، وَهُوَ يَتَلَقَّى الْعِلْمَ وَرَغْبَتَهُ فِي الْإِنْتِهَاءِ إِنَّمَا هُوَ آيَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْعُرُ بِأَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ ، تَبَدُّدُ حِسِّهِ ، فَعِلْيَتُهُ أَنْ يُعَالِجَهُ بِالذِّكْرِ ، وَبِزِيَارَةِ الدِّيْنِ ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى جِيرَانِهِ ، وَالْعَفْوِ عَنْ خُصُومِهِ ، وَبِالِاسْتِفْرَاقِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

بَقِيَتْ إِشَارَةٌ عَجَلَى إِلَى أَنَّ مِنَ السَّنَةِ النَّبِيَّانِيَّةِ أَنَّ الْقُرْآنَ يَطْوِي الْمَوْصُوفَ وَيَصْرَحُ بِالصِّفَةِ فِي قَوْلِهِ " يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ " وَمَقْتَضَى الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ : يَعْمَلُونَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ . فَيَطْوِي الْمَوْصُوفَ إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ الْإِعْتِدَادَ بِصَلَاحِ الْأَعْمَالِ - لَا بِالْأَعْمَالِ نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَلْ تَكَثَّرَتْ .

عَبَّرَ بِالصِّفَةِ عَنِ الْمَوْصُوفِ ، لِأَنَّهَا هِيَ مَنَاطُ الْإِعْتِدَادِ .

لَيْسَ الْأَهْمُ أَنْ تَفْعَلَ ، الْأَهْمُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُكَ صَالِحًا مُصْلِحًا ، وَتَبْصُرَ اصْطِفَاءَ قَوْلِهِ (يَعْمَلُونَ) لَا يَفْعَلُونَ : الْعَمَلُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ ، وَ عَنْ تَبْقِظٍ وَ عَنْ عِلْمٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ نَصِيحٍ ، أَمَّا الْفَعْلُ ، فَقَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، أَوْ عِلْمٍ ، فَكُلُّ مَا يَكُونُ هُوَ فَعْلٌ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ عِلْمٍ وَقَصْدٍ وَتَقْطُ ، فَهُوَ عَمَلٌ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ مَهَارَةٍ وَدُرْبَةٍ وَعَظِيمِ إِتْقَانٍ ، فَهُوَ صِنْعَةٌ .

ثُمَّ فَرَوْقٌ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ : فَعْلٌ ، عَمَلٌ ، صِنْعٌ . وَعَلَيْكَ إِحْسَانًا لِنَفْسِكَ أَنْ تَتَّبِعَ ذَلِكَ فِي الْبَيَانِ الْقُرْآنِيِّ .

وذلك أنَّ المعنى في التشبيهين جميعاً أن يتَّيَّن أن يكون لتلاوة ما تُلَى عليه من الآيات فائدة معه، ويكون لها تأثير فيه، وأن يجعل حاله إذا تَلَيْت عليه كحالهِ إذا لم تُتَل. ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقرَّ ابلغ وأكد في جعله كذلك، من حيث كان من لا يصحُّ منه السَّمْع وإن اراد ذلك، أبعد من أن يكون لتلاوة ما يُتلى عليه فائدة، من الذي يصحُّ منه السَّمْع إلا أنه لا يسمع، إما اتفاقاً وإما قصداً إلى أن لا يسمع. فاعرفه وأحسن تدبُّره. ()

ومن اللطيف في ذلك قوله تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} [يوسف: ٢١] ، وذلك أن قوله: {مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} ، مشابهٌ لقوله: {مَا هَذَا بَشَرًا} ومُدخلٌ في ضمِّنه من ثلاثة أوجه^١: وجهان هو فيهما شبيهة بالتأكيد، ووجه هو فيه شبيهة بالصفة. فأخذ وجهي كونه شبيهاً بالتأكيد، هو أنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراً، وإذا كان كذلك كان، إثبات كونه ملكاً تحقيقاً لا محالة، وتأكيداً لنفي أن يكون بشراً. ()
والوجه الثاني أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا بشراً وما هذا بآدمي" والحال حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في الإنسان من حسن خلق أو خلق أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال إنه ملك، (ص/٢٢٩) وأنه يُكْنَى به عن ذلك، حتى إنه يكون مفهوم اللفظ ، وإذا كان مفهوماً من اللفظ قبل أن يُذكر، كان ذكراً إذا ذكر تأكيداً لا محالة. ()

لأنَّ حَدَّ "التأكيد" أن تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك. أفلا ترى: أنه إنما كان "كلهم" في قولك: "جاءني القوم كلهم" تأكيداً من حيث كان الذي فهم منه، وهو الشمول، قد فهم بديناً من ظاهر لفظ "القوم"، ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ "القوم"، ولا كان هو من موجهه، لم يكن "كل" تأكيداً، وكان المشمول مُستفاداً من "كل" ابتداء. ()

وأما الوجه الثالث الذي هو فيه شبيهة بالصفة، فهو أنه إذا نُفِيَ أن يكون بشراً، فقد أثبت له جنس سواه، إذ من المحال أن يخرج من جنس البشر، ثم لا يدخل في جنس آخر. وإذا كان الأمر كذلك، كان إثباته "ملكاً" تبيناً وتعييناً لذلك الجنس الذي أريد إدخاله فيه، وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول: "فإن لم يكن بشراً، فما هو؟ وما جنسه؟" كما أنك إذا قلت: "مررت بزيد الظريف" كان "الظريف" تبيناً وتعييناً للذي أردت من بين من له هذا الاسم، وكنت قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول: "أي الزينين أردت؟". ()

الإثبات والتأكيد بآب وإلا:

ومما جاء فيه الإثبات "بأن وإلا" على هذا الحد قوله عز وجل: {مَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ} [يس: ٦٩] ()

وقوله: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} [النجم: ٣، ٤] ()

أفلا ترى أن الإثبات في الآيتين جميعاً تأكيدٌ وتثبيتٌ لنفي ما نفى؟ فإثبات ما علّمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ذكراً وقرآناً، تأكيدٌ وتثبيتٌ لنفي أن يكون قد علّم الشعر وكذلك إثبات ما يتلوّه عليهم وحياً من الله تعالى ١، تأكيدٌ وتقريرٌ لنفي أن يكون نطق به عن هوى». (دلائل الإعجاز تعليق شاكر: ص: ٢٢٧-٢٣١ فقرة: ٢٥٦-٢٦٢)

..ما نزلت فيه الثانية منزلة البدل من الأولى :

الصورة الثانية

من كمال الاتصال ما نزلت فيه الثانية منزلة البدل من الأولى:

يقول السعد:

« أو (بدلاً منها) عطف على قوله «مؤكدٌ للأولى» أي القسم الثاني من "كمال الاتصال" أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى (لأنها) أي الأولى (غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية) بخلاف الثانية ، لا تشبه غير الوافية فإنها وافية ، لا تشبه غير الوافية (والمقام يقتضي اعتناء بشأنه) أي شأن المراد؛ لأن الغرض من الإبدال أن يكون الكلام وافياً بتمام المراد، وهذا إنما يكون فيما يُعنى بشأنه (لنكتة، ككونه) أي تلك النكتة أي كون المراد (مطلوباً في نفسه أو فظيماً أو عجبياً أو لطيفاً)

فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال من متبوعه فلا تعطف عليها ؛لمت بين البدل والمبدل منه من كمال الاتصال .

(التنوير)

لتكن على ذكر مقيم أن قول البلاغيين هنا أن الثانية بدل من الولي يهدي السعد إلى أن المقتضي الإتيان بالجملة بدلاً من الأولى أن الأولى لا تكون وافية بالمراد الإنشاء به، وإيصاله إلى قلب السامع، فهي، وإن تحقق فيها حسن الدلالة، فإن تمام الدلالة لا يتحقق فيها، وعبد القاهر قد هدى في أول "دلائل الإعجاز" إلى أن الكلام البليغ هو ما تحقق في دلالاته على معناه ثلاث صفات أن تكون دلالاته حسنة ، وأن تكون تامة، وأن تكون متبرجة أي محكمة متقررة" (دلائل الإعجاز . ص: ٤٣؛ فقرة ٣٥) فإذا لم تكن الجملة الأولى تامة الدلالة على المراد وافية به ، وكان المقام مقتضياً مزيد اعتناء بشأن المراد ، فإن المقام يقتضي الإتيان بجملة ثانية تكون بدلاً من الأولى سواء كانت "بدل بعض" كما في قولنا في المفردات "قرأت الكتاب مقدمته" أو "بدل اشتمال" كما فقي قولنا في المفردات: "أعجبني الكتاب أسلوبه"

والذي يقتضي الاعتناء بشأن المعنى أمرٌ راجع إلى ذلك المعنى ، كان يكون ذلك المعنى مطلوباً لذاته لأهميته عند المتكلم أو المخاطب ، أو يكون ذلك المعنى فظيماً أو عجبياً أو لطيفاً ، ونحو ذلك .

هذه الأحوال التي يكون عليها المعنى توجب الاعتناء به . والاعتناء به يوجب أن تكون الجملة الدالة عليه قادرة على الوفاء بالمراد، فإذا عجزت الجملة الأولى عن الوفاء بحق هذا المعنى المطلوب لذاته أو المعنى الفطيف أو

العجيب أو اللطيف، فواجب بلاغة أن يؤتى بجملة تالية تكون وافية بالمراد، فتتزل من الأولى منزلة البديل من متبوعه، فحينئذ تفصل عنها، لما بين البديل والمبدل منه في المفردات من كمال الاتصال، وكذلك ما ينزل منزلتها من الجمل.

ولا تحسين البليغ يأتي بالأولى غير وافية عن المراد لعجزه عن الإتيان بها وافية، كلاً . هو يقصد إلى ذلك ليخرج بيانه عن مراده في صورتين :

== الصورة الأولى لا تكون وافية الإبانة عن كل مراده ، ممّا يجعل السامع متشوّفاً إلى ما يحقق له تمام الإبانة عن المراد ، فتأتي الصورة الثانية لتحقيق له ما تشوّف إليه، ومثّل هذا يجعل ولوج المعنى المراد إلى قلب السامع في صورتين ممّا يحقق له كمال التمكن فيه.

فالعُدول عن البيان بما هو وافٍ بالمراد من أول الأمر إلى أسلوب البديل فيه ضرب من التشويق وضرب من البعث إلى التطلع إلى ما يوفي المراد ، ولو أنه جاء من أول الأمر وافياً بالمراد ربما لا يتحقق تشوّف من السامع لما يوفي المراد ، فيخسر المعنى ما يمكنه ويقرّره ، وهو مفتقر إلى ذلك.

وعلى هذا ، فالبلغيون في تنزيلهم الجملة الثانية منزلة البديل من الأولى ، لا يقولون إنها بدل منها ، كما في المفردات، وأن المبدل منه على نية الطرح، وأن طرحه وذكره سواء في تصوير المعنى، بل هم على أن المنزل منزلة الشيء لا يخذ كل احكامه ، بل يأخذ ما نزلت من أجله منزلة البديل ، وهو مستوى العلاقة بين المعنيين، وأن المبدل منه في منزلة ما لا يكون وافياً بما يراد إبلاغه والإبانة عنه والبلاغة تقضي أن يكون البيان تام الدلالة على المراد .

وعلى هذا يتبين لك أن حال الجملة الأولى هو الذي يُعين لك ما تنزل الثانية منزلته.

وجه عدم عدّ "بدل الكل" من هذه الصورة :

ولم يُعتبر "بدل الكل" ؛لأنه لا يتميز عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه، وأنه المقصود بالنسبة دونه، بخلاف التأكيد ، وهذا المعنى ممّا لا تحقق له في الجمل ، لا سيما التي لا محل لها من الإعراب.

يهدي السعد إلى أن تنزيل الثانية منزلة البديل مقصور على ضربين من ضروب البديل الثلاثة : مقصور على بدل البعض، وبدل الاشتمال، أما بدل الكل " البديل المطابق" فلا تنزل الثانية منزلته ، ووجه ذلك أن "بدل الكل" شبيه بالتأكيد، إلا أن بينهما فرقا لا أثر له في هذا الباب، يتمثل ذلك الفرق في أمرين:
الأول : أن لفظ بدل الكل " المطابق" لفظه غير لفظ متبوع، فهما مختلفان لفظاً متفقان معنى .
والآخر : أن بدل الكل هو المقصود لذاته ، وليس متبوعه.

والتأكيد يتفقان المؤكد والمؤكد لفظاً ، ويكون المتبوع هو مناط القصد الرئيس. وهذا المعنى خاص بالمفردات، وكلامنا في الجمل التي لامحل لها من الإعراب.

صُورُ

مما نزلت فيه الثانية من الأولى منزلة البدل في المفردات

فالأول: وهو أن تنزل الثانية منزلة بدل البعض ، (نحو: (أَمَّا كُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَّا كُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤) (الشعراء) فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى والمقام يقتضي اعتناء بشأنيه ؛ لكونه مطلوباً في نفسه، أو ذريعة إلى غيره. (والثاني) أعني قوله (أَمَّا كُمْ بِأَنْعَامٍ...) إلى آخره (أو في بتأديته) أي تأدية المراد (لدلالته) أي لدلالة الثاني (عليها) أي على نعم الله تعالى (بال تفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين ، فوزأنه وزان "وجهه" في "أعجبني زيد وجهه" لدخول الثاني في الأول) لأن (ما تعلمون) يشمل الأنعام والبنين والجَنَاتِ وغيرها.

(التشوير)

نزل قوله (أَمَّا كُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ...) من قوله (أَمَّا كُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ) منزلة بدل البعض من متبوعه ، فهو بمثابة قرأت الكتاب مقدمته.

والمقتضي لهذا البدل أن قوله (أَمَّا كُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ) فيها إجمال لا يفي بما يقضيه المقام من تمام الامتنان، ففي قوله: (ما تعلمون) إجمالاً قد يصاحبه غفلة عن لطائف وطرائف هي من عظيم ما امتن الله تعالى به. فالمراد هنا التنبيه على عظيم نعم الله تعالى ومننه عليهم ، وقوله: (أَمَّا كُمْ بِأَنْعَامٍ...) هو الأوفى بالدلالة على ذلك ؛ لأنها دللت عليه بالتعيين والتفصيل بينما الأولى دللت عليه بالإحالة إلى علم المخاطب : (ما تعلمون) وفي إعادة الفعل (أَمَّا كُمْ) مزيد تأكيد وتقرير لهذا الفعل في السمع والقلب ، ففي إعادته على الأسماع والأذهان ما يصرف القلوب إلى تبصر مضمونه (الإمداد) وهو مضمون يهدي إلى عظيم حاجتهم إليه ، فهو بمثابة الغيث لهم ، ولولا هذا الإمداد لما استقامت لهم الحياة.

وللعصام الاسفريائي (ت: ٩٤٣ هـ) مراجعة جديرة بالنظر: يقول:

"وللآية احتمال آخر في غاية الدقة والحسن : وهو أن (ما) في قوله (ما تعلمون) مصدرية أي أَمَّا كُمْ بِعَلْمِكُمْ وتمييزكم من بين الحيوانات الشهوية بأنكم من ذوي العلم، أَمَّا كُمْ بِأَنْعَامٍ... الآية

نبّة على الإمداد في العالم الرّوحانيّ (بما تعلمون)
وعلى الإمداد في العالم الجسمانيّ (بأنعام وبنين وجنات وعيون).
ولما كان بين الإمدادين من التّباین والتفاوت فصلّ الجملتين تنزيلاً للتّباین منزلة عدم التناسب .
ولو جعل (ما) موصولة ، فالأشبه أنّه من ذكر الخاصّ بعد العام ، لصرفه في نظر المخاطبين المعاندين لكمال
شغفهم بها. والسّليغ فيه عطف الخاصّ على العام ، ولما أعاد العامل استغنى به عن العاطف" ()
ذلك وجه لطيف التّفنن إليه "العصام" وفيه لفت إلى مقام الإمدادين ، وإنّ كلّ لا يُغني عن الآخر ، وإن كان الإمداد
الأوّل (العلم والتميّز) هو الفاعل في استثمار الإمداد الثاني ، فجعل كلّ إمداد نعمةً مستقلّة! لفت غليها بترك
عطف الثانية على الأولى كيما يكون لأبأ :/ألا ؛ظها من العناية بتلقّيها فقها وفهما ، ولو عطف لكأنّ تابعة للأولى
في الاعتناء بها
وفي إعادة قوله (أمّكم) إيحاء إلى ما بين الإمدادين من تفاضل في ذاتهما ، وفي شكرهما بجسّن استثمارهما.

ومما لا يحسن الانشغال عن حسن فقّه ما في عطف قوله تعالى (واتّقوا الذي أمّكم) بعد قوله: (اتّقوا الله) وكان
مقتضى الظاهر أن يقول (اتّقوا الذي أمّكم) بغير عطف لما بينهما من "كمال الاتصال" ، فالذي أمّكم بما
تعلمون هو الله سبحانه وتعالى وذلك لما جاء من الفصل بينهما بقوله: (أطيعون) فهذا الفصل حسن إعادة الفعل
(اتّقوا) وعطفه .

ولما في قوله : (اتّقوا الذي أمّكم بما تعلمون) من إضافة ، تجعلها كأنّها غيرها من جهة ، ويكون من حقّها أن
تمنح حقّها في العناية بالتلقّي كالذي منحت للجملة قبلها ، فالمعنى حين يورد في صورة التابع قد جعل العناية به
تابعة للعناية بمتبوعه ، فلما جاءت "الواو" ، كان إعراباً عن أن الآتي جملة جديدة ، فيحسن الوقوف عند آخر
قوله "أطيعون" فيوفي حقه من التدبر ، ثم يستأنف عناية جديدة بطاقة جديدة ، وكأنّها جملة جديدة غير تابعة
لسابقتها. وفي هذا من التمكين للمعنى في القلب ما فيه.

وقضية تمكين المعاني قد يحسب عجلٌ أنها أمرٌ ليس هو الوظيفة الرئيسة لبلاغة البيان.
إن بلاغة أي بيان تقدر قيمتها بمقدار ما تحقّقه من تمكين المعنى في النفس تمكيناً يجعل المعنى قادراً على أن
يفعل في القلب، وأن يفعل به ، وهو إذ يتخذ البيان عوامل تحسين في صورة المعنى إنّما غاية الرئيسة أن يفتح
بهذه العوامل أبواب القلوب لتلج المعاني فيها ولوج الأنس المأنوس به ، وهذا إذا تحقّق تحقّقت القيمة العليا لبلاغة
أي بيان، وهي إحداث تغيير في القلب المستقبل هذا البيان البليغ، وهو الذي تخضع جميع الجوارح لما هو قائم فيه
، فإذا حسن حسنت ...

وكذلك تكرير قوله: (اتّقوا) في (اتّقوا الذي أمّكم..) وكان يمكن في غير القرآن أن يقال فاتّقوا الله وأطيعون *
الذي أمّكم بأنعام وبنين..ولكن البيان القرآني عدل عن ذلك، فأعرب بتكرير الأمر (اتّقوا) تقريراً له في النفس
ولفتاً إلى عظيم الرّغبة في إيقاع ما أمر به.

مَنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق: ١-٥)

جاء مُسْتَهْلُ الوحي إلى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ (بهذا الأمر الجليل الذي أدهشه: (اقرأ) فظن رَسُولُ اللَّهِ (أَنْ الَّذِي يَأْمُرُهُ بهذا لا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَقْرَأُ ، فقال له لِيَعْلَمَهُ أَنَّهُ لا يَعْصِيهِ فِيمَا يَأْمُرُهُ بِهِ ، وَإِنَّمَا شَأْنُهُ أَنَّهُ لا يَعْرِفُ الْقِرَاءَةَ ، فَهُوَ أَمْرُهُ بما لا يَسْتَطِيعُ فِجَاءَ رَدِّهِ (عَلَى أَمْرِهِ) (اقرأ) على نحوٍ مُبِينٍ عن الْحَقِيقَةِ: (ما أنا بِقَارِئٍ) أي ليس من شَأْنِي أَنْ أَقْرَأَ

فهذه الصورة النظمية لما رَدَّ بِهِ (على الملك بالذي يراد بِهِ أَنْ غَيْرَهُ يَقْرَأُ ، ليس غَيْرُهُ فِي هذا السِّياقِ محل حضورٍ لِيَلْتَفِتَ إلى الْحُكْمِ عَلَيْهِ ، بَلْ هِيَ صورةٌ نَظْمِيَّةٌ تَوْكِدُ لِلسَّمَاعِ أَنَّ هذا لا يَكُونُ مِنْهُ لَأَنَّهُ لا يَمْلِكُ تِلْكَ المَهَارَةَ . فما كان من الوحي إِلَّا أَنْ كَرَّرَ الأَمْرَ عَلَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ يَريْدُ أَنْ يَعلِّمَهُ أَنْ القِرَاءَةَ الَّتِي يَريْدُهَا مِنْهُ ، لَيْسَتْ بِالَّتِي هِيَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ بَعْضِ قَوْمِهِ وَالَّتِي هُوَ غَيْرُ مَالِكٍ شَيْئاً مِنْهَا . إِنِّهَا قِرَاءَةٌ أُخْرَى : هِيَ لَهُ وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ قَوْمِهِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ قَدْ مَارَسَ شَيْئاً مِنْهَا فِي هذا الْغَارِ : قِرَاءَةُ الْكُونِ عَلَى نَهْجِ آخَرٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ يَمَارِسُهُ قَبْلُ فِي هذا الْغَارِ (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) (الضُّحَى)
وَمَنْ ثَمَّ قَالَ لَهُ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) لَمْ يَقُلْ لَهُ اقْرَأْ اسْمَ رَبِّكَ ، بَلْ بِاسْمِ رَبِّكَ ، فَجَعَلَ (اسْمَ رَبِّهِ) هُوَ الْمُقْرُوءُ بِهِ ،

تَعْلَاماً لَهُ بِأَنَّ قِرَاءَتَهُ لَيْسَتْ بِمَا بِهِ يَقْرَأُ الْآخَرُونَ: مَا يَتْلَقُونَهُ مِنْ مُعَلِّمِيهِمْ . هُمْ لا يَسْقُرُونَ بِاسْمِ رَبِّهِمْ وَخَالِقِهِمْ ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ تَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَلَسْتَ إِلَى مُعَلِّمٍ ، فَذَكَرَ لَهُمْ فِعْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتَهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَهُ يَقْرَأُ ؟ فَقَالَ لَهُ (الذي خلق)
الاستهلالُ بِشَهِدَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ التَّقَةِ وَالطَّمَانِينَةِ بِاللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مِمَّا يَجْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَقْدِمُ عَلَى ثِقَةٍ أَنَّهُ الْمُحَقِّقُ مَا يَريْدُ أَوْ يَرَادُ مِنْهُ
وَحِينَ يَكُونُ الْمَرْءُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يَكُونُ إِقْدَامُهُ قَتِيًّا مَكِينًا وَعِزُّهُ لَا يَلِينُ ، وَلَا يَفْتَرُ ، وَلَا يَعْرِفُ الْيَأْسُ طَرِيقًا إِلَيْهِ ، وَهَذَا مَا يَحْتَاجُهُ كُلُّ قَائِدٍ وَرَائِدٍ .

جاء قَوْلُهُ (الَّذِي خَلَقَ) لِيَلْفِتَهُ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا يَسْتَحَقُّ الْقِرَاءَةَ هُوَ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى الْكُونِ وَالْإِنْسَانَ ، فَقَالَ: (الَّذِي خَلَقَ) وَأَطْلَقَ الْفِعْلَ (خَلَقَ) لَفْتًا إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا عَدَاهُ مِنْ خَلْقِهِ ، فَكُلَّ مَا عَدَاهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكًا ، جَمَعَ لَهُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ " (رَبِّكَ) وَ (خَلَقَ) فَكَانَ فِي هَذَا مِنَ التَّنْكِيزِ بِمَنَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَفْضُلِهِ ، وَكَأَنَّ فِي هَذَا وَعْدًا بِامْتِدَادِ هَذِهِ الْمَنَةِ ، فَمَنْ كَانَ الْخَالِقُ وَالرَّبُّ فَشَأْنُهُ أَلَّا يَهْمَلَ مَا خَلَقَ وَرَبَّى ، بَلْ يَتَعَاهَدُهُ بِمَا يَحَقِّقُ الْغَايَةَ الَّتِي خَلَقَهُ لَهَا .
ثُمَّ جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) وَأَريْدُ بِالْإِنْسَانِ هُنَا ذَرِيَّةَ أَبِيْنَا آدَمَ وَأَمْنَا حَوَاءَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَفْصُولًا عَنْ سَابِقِهِ (صِلَةِ الْمُوصُولِ) عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ ، فَقَوْلُهُ (الذي خلق) طَوِي ذِكْرَ مَعْمُولِهِ دَلَالَةً عَلَى الْعُمُومِ أَيِ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ، ثُمَّ أَبْدَلَ مِنْ هَذَا الْعَامِ بَعْضَهُ (خلق الإنسان) مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ أَكْرَمُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقَدْ خَلَقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبَانَا آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَعَلِمَهُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، وَأَدْخَلَهُ

الجنة، وقضى بخسران عدوه الشيطان. والإنسان هو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى له كتبه ، وبعث إليه رُسله، فكان محل العناية الربانية ، فكان جديرًا بأن تنزل جملة البيان عن خلقه منزلة بدل البعض من الكل. وفي اصطفاء الأنبياء بخلق الإنسان من علق في أول ما نزل من القرآن لفت إلى ما في خلقه من كمال صفة العلم والقدرة ، والعزة ... وسائر صفات الكمال الألهي.

الصورة الثانية

من البدل: تنزيل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال

يقول السعد

(والثاني) وهو أن تنزل الثانية منزل "بدل الاشتمال" (نحو: أقول له : ارحل . لا تقيم عندنا * وإلا ، فكن في السر والجهر مسلمًا أي إن لم ترحل، فكن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحاليين في السر والجهر (فإن المراد به) أي بقوله : "ارحل" (كمال إظهار الكراهة لإقامته) أي إقامة المخاطب (وقوله : "لا تقيم عندنا" أو في بتأديته) أي تأدية المراد (لدلالته عليه) أي لدلالة "لا تقيم" على المراد، وهو كمال إظهار الكراهة (بالمطابقة مع التأكيد) الحاصل من "النون" فإن قلت : قوله " قوله لا تقيم عندنا" إنما يدل بالمطابقة على طلب الكف عن الإقامة ؛ لأنه موضوع للنهي ، وأما إظهار الكراهة المنهي، فمن لوازمه ومتتبعياته ، فدلالته عليه تكون بالالتزام دون المطابقة . قلت: نعم، ولكن صار قولنا : "لا تقيم عندي" بحسب العرف حقيقة في إظهار كراهته إقامته وحضوره حتى إنه كثيرًا ما يقال: "لا تقيم عندي" ولا يراد به كفه عن الإقامة ، بل مجرد إظهار كراهة حضوره ، التأكيد بـ "النون" دل على كمال إظهار الكراهة لإقامته بالمطابقة. () وقريب من هذا ما يقال : إنه لو لم يرد بالمطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وُضِعَ له بل دلالة على ما يفهم منه قصدًا صريحًا ، وبخلاف " ارحل " فإن دلالة على إظهار الكراهة لإقامته ليست بالمطابقة مع أنه ليس فيه شيء من التأكيد ، بل إنما يدل على ذلك بالالتزام ، بقريضة قوله: " وإلا فكن في السر والجهر مسلمًا" فإنه يدل على أن المراد من أمره بالرحلة إظهار كراهة إقامته بسبب مخالفة شره عنه . وزعم صاحب المفتاح أن دلالة "ارحل" على هذا المراد بالتضمن ، فكأنه أراد بالتضمن معناه اللغوي ؛ لأن "ارحل" معناه الصريح طلب الرحلة ، وقد قصد في ضمن ذلك نهيه عن الإقامة إظهارًا لكراهتها ، وظاهر أن كمال الكراهة لإقامته ليس جزءًا من مفهوم " ارحل " حتى تكون دلالة عليه بالتضمن .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَنْتَضِمُّ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ ، فَقَوْلُهُ : "ارْحَلْ" يَدُلُّ بِالنَّضْمِ عَلَى مَفْهُومٍ " لَا تَقِمْ عِنْدَنَا" وَهُوَ إِظْهَارُ كِرَاهَةِ إِقَامَتِهِ بِسَبَبِ الْعَرَفِ ، كَمَا مَرَّ ، وَفِيهِ تَعَسُّفٌ .

(وَوِزَانُهُ) أَيُّ وَزَانٍ "لَا تَقِمْنَ عِنْدَنَا" (وِزَانٌ "حَسْنَهَا" فِي "أَعْجَبَنِي الذَّارُ حَسْنَهَا" ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِقَامَةِ مُغَايِرٌ لِلْإِرْتِحَالِ) فَلَا يَكُونُ " لَا تَقِمْنَ" تَأْكِيدًا لِقَوْلِهِ : "ارْحَلْ" أَوْ بَدَلُ كُلِّ (وَعَبَّرَ دَاخِلَ فِيهِ) أَيُّ عَدَمُ إِقَامَةٍ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي مَفْهُومِ الْإِرْتِحَالِ ، فَلَا يَكُونُ "بَدَلُ بَعْضٍ" (مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَلَابَسَةِ) وَالْمَلَاظِمَةُ فَيَكُونُ "بَدَلُ اسْتِمَالٍ" .
وَالْكَلَامُ فِي أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى أَعْنِي "ارْحَلْ" مَنْصُوبَةٌ مَحَلُّ كَفْعٍ أَقُولُ "كَمَا مَرَّ فِي" أَرْسَوْا نَزَاوِلَهَا " وَقَوْلُهُ فِي كَلَا الْمَثَلَيْنِ أَعْنِي الْآيَةَ وَالْبَيْتَ أَنَّ الصَّانِي أَوْفَى بِتَأْدِيَةِ الْمَرَادِ بِدَلٍّ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى فِيهِمَا وَافِيَةٌ بِتَمَامِ الْمَرَادِ لَكِنِهَا كَغَيْرِشِ الْوَافِيَةِ .

أَمَّا فِي الْآيَةِ ، فَلَمَّا فِيهَا مِنْ "الْإِجْمَالِ"

وَأَمَّا فِي الْبَيْتِ ، فَلَمَّا فِي دَلَالَتِهَا عَلَى تَمَامِ الْمَرَادِ مِنَ الْقُصُورِ . (أَهـ)

(التَّوْبِيرُ)

هَذَا بَيْتٌ لَقِيطٌ لَا يَعْرِفُ أَبُوهُ ، وَلَا يَعْرِقُ لَهُ قَرِينٌ ، وَهُوَ عِنْدِي خَلَاءٌ مِنَ الشَّعْرِ ، إِنَّهُ هُوَ إِلَّا حِكْمَةٌ مَنْظُومَةٌ . قَوْلُهُ (لَا تَقِمْنَ عِنْدَنَا) أَدَلُّ عَلَى كِمَالِ الرُّغْبَةِ عَنْ بَقَائِهِ فِيهِمْ مِنْ قَوْلِهِ : (ارْحَلْ) ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ : "ارْحَلْ" مَدْلُولٌ مِنْطَوِّفُهُ طَلَبُ الرَّحِيلِ ، وَهَذَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ وَحْدَهُ أَنَّ الشَّاعِرَ غَيْرُ رَاغِبٍ فِي بَقَاءِ الْمَخَاطَبِ ، فَقَدْ يُطْلَبُ الرَّحِيلُ مِمَّنْ لَا يَبْغِضُ بَقَاؤَهُ ،

وَلَمَّا كَانَ الْقَصْدُ إِلَى الْإِتْبَاءِ بِكَرَاهَةِ مَقَامِ الْمَخَاطَبِ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ اقْتَضَى أَنْ يُؤْتَى بِمَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ ، فَجَاءَ قَوْلُهُ " لَا تَقِمْنَ عِنْدَنَا" ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ أَدَلُّ عَلَى كِمَالِ إِظْهَارِ الْكَرَاهَةِ بِالْمُطَابَقَةِ . ثُمَّ إِنَّ الطَّلَبَ بِأَسْلُوبِ النَّهْيِ أَقْوَى دَلَالَةً عَلَى الْمَرَادِ مِنَ الطَّلَبِ بِأَسْلُوبِ الْأَمْرِ . وَكَذَلِكَ كَانَ فِي : "لَا تَقِمْنَ" تَوْكِيدٌ بِالنُّونِ

وَمِنْ ثَمَّ كَانَ قَوْلُهُ : "لَا تَقِمْنَ عِنْدَنَا" بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ "ارْحَلْ" وَهُوَ مَحَلُّ الْعِنَايَةِ وَالْقَصْدِ . فَفَصَلَ قَوْلُهُ : " لَا تَقِمْنَ عِنْدَنَا" عَنْ قَوْلِهِ : "ارْحَلْ" كَمَا يُفَصِّلُ بَدَلُ الْاسْتِمَالِ عَنِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ ، لِأَنَّ طَلَبَ الرَّحِيلِ قَدْ يَكُونُ لَغَيْرِ هَذَا ، بَيْنَمَا الشَّاعِرُ يَرِيدُ إِنْبَاءَ الْمَخَاطَبِ أَنَّ بَقَاؤَهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ لَا يَلِيقُ أَيْضًا أَنْ يَسْكُتَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُسْتَحْيَى مِنْ طَلَبِ تَغْيِيرِهِ أَوْ انْتِفَانِهِ .

وَقَدْ جَرَى الْعَرَفُ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ : لَا تَقِمْنَ ، لَا يَكُونُ الْقَصْدُ مَجْرَدُ الْكَفِّ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ ، بَلِ الْقَصْدُ إِلَى تَصْوِيرِ مَقْدَارٍ مَا امْتَلَأَ بِهِ الصَّدْرُ مِنْ كِرَاهَةِ تِلْكَ الْإِقَامَةِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَأَنَّهَا أَمْرٌ لَا طَاقَةَ لِلْمَتَكَلِّمِ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُظْهَرَ تِلْكَ الْكَرَاهَةُ ، وَذَلِكَ الضَّيْقُ الْمُفْعِمُ نَفْسَهُ .

وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَقْتَدِرُ الْأَمْرُ فِي "ارْحَلْ" عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ ، فَهُوَ لَا يَتَمَتَّعُ بِخَصِيصَةٍ "تَمَامِ الدَّلَالَةِ" الَّتِي اسْتَرَطَهَا عَبْدُ الْقَاهِرِ لِبَلَاغَةِ الْخُطَابِ ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ قَوْلُهُ : " لَا تَقِمْنَ عِنْدَنَا " أَيْ دَلَالَةً عَلَى الْمَرَادِ ، فَكَانَ مَحَلُّ الْعِنَايَةِ وَالْقَصْدِ . هُوَ لَيْسَ بِدَلٍّ بَعْضٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهُ ، وَلَيْسَ تَوْكِيدًا لَهُ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِقَامَةِ لَيْسَ هُوَ الْإِرْتِحَالُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعَدَّ قَوْلُهُ : (لَا تَقِمْنَ عِنْدَنَا) تَوْكِيدًا لِقَوْلِهِ (ارْحَلْ) وَلَا بَدَلٌ بَعْضٍ مِنْهُ .

والَّذِي هُوَ محلُّ العناية عندي في إيراد هذا البيت اللَّفِيط من بعد الذي حمل بعده الإسلوبِي إنما هو الالتفاتُ إلى ما يحمله من أدبِ الضَّيف ، وهو من الأدابِ الَّتِي نحنُ بحاجةٍ شديدةٍ إلى أن نُعْنِي بتثقيفِ أنفسنا ومَن نرعاهم به، فنحن نعيش في زمانِ العدوانِ على مكارمِ الأخلاق ، والتنفيرِ منها، بدعوى الحرية الشخصية ، وهي حرية لا يمنحها الطُّغاة لمُستعجِبهم إلا في بابِ مكارمِ الأخلاقِ وبابِ العلاقةِ بالله تعالى ورسوله (أما في مجالِ الحقوقِ السياسية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية... فأمرُ على غير ذلك :

من أدبِ الضَّيافة أن يلتزم الضيفُ فلا يمسُ أنفه في أمرِ المضيفِ إلا إذا رغب إليه المضيفُ أن يشارك فيما يعرضُ بين يديه.

ومن أدبِ الضَّيف ألا يبعثَ عينه ويغرسها في ما لا يليقُ أن يلقي بصره إليه ، فالشأنُ في بصرِ الضَّيف أن يكونَ خائِئاً لا يطوفُ في المكانِ الذي فيه. وأن لا يجلسَ في محلٍّ من المجلسِ يستكره المضيفُ أن يجلسَ فيه لما قد يترتبُ عليه من كُتف ما لا يُحبُّ كُتفه ، ولذا كان من الأدب أن ينتظرَ الضَّيفُ حتَّى يُشار له إلى المكانِ الَّذِي يجلسُ فيه، وأن لا يجلسَ في مكانٍ يُمكنُ أن يُقامَ منه إذا ما أقبلَ من هو أفضلُ منه .

ومن أدبِ الضَّيف ألا يحملَ ما يجري بين يديه أو على مسمعٍ منه عند المضيفِ إلى خارجِ نفسه، بل إن رغب فيما هو أَمجدُ نفاذٍ عن أن يبقى في سمعه وقلبه، فإذا ما خرج الضَّيفُ من مجلسِ المضيفِ خرج من ذاكرته كلُّ ما جرى في ذلك المجلس (فإن المجالسَ بأماناتها) ولا يبقى في ذاكرته إلا ما هو من الذِّكرِ الحسن، يحمله ويذيعه في الناس .

فقول الشاعر: "وإلا فكنُ في السرِّ والجهرِ مُسلماً " كلمةٌ عليَّة النفع. ولها عرضت لهذا البيت، لا لما فيه من فصلٍ فحسبُ ، فغيره الأجود بهذا يُغني عنه . تبصُرُ تقديمه السرُّ على الجهرِ ، وتعبيره بقوله (مُسلماً) أي مسالماً أو إن شئت يكون المعنى مسلماً يسلم الناسُ من لسانه ويديه. وهو لن يكونَ مُسلماً إذا ما بقي في ذاكرته شيءٌ ممَّا يُكره من شأنِ المضيف. ولذا كان من مرغوبِ المضيف عند رحيلِ الضَّيف بعد إكرامه أن يعفو الضَّيفُ عن تقصيره في إكرامه على الوجه الذي يليقُ به ، وفي هذا إشعارٌ للضيفِ بأنَّه مهَّمَا بولغ في إكرامه، فقدَّره أعلى لا يطاقُ الوفاءُ به، فيرغبُ المضيفُ في عفوهِ ، وهذا أيضاً من قرى الضَّيف وجانزته. فشانُ الضَّيافة أن يُشعرَ المضيفُ ضيفه أنَّه عليُّ القدرِ ، وأنَّه هو المتفضلُ عليه بأن اختاره ليكونَ في ضيافته ، وأنَّه هو الَّذِي بدأ بالإكرام إذ يَمُّ بيته لينزلَ فيه ضيفاً. ولولا حُسْنُ ظنِّ الضَّيفِ بالمضيفِ ما اختاره من بين كثيرٍ غيره كان يُمكنه أن ينزلَ عندهم ضيفاً. وفي هذا الاصطفاء من الإكرام ما فيه.

ومِمَّا هو من قبيلِ الفصلِ لكمالِ الاتصالِ بدلِ اشتمالِ قولِ الله (: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ * اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ((الرعد: ١-٢))

قوله تعالى (يُفَصِّلُ الْآيَاتِ) مما اشتمل عليه تدبيرُ الأمر ، ذلك أن تدبيرَ الأمر يشمل ما يُحيطُ به علمنا، فكل ما هو في العالمين هو من تدبيرِ الأمر . ومن ثم فصلَ عَنْ قوله تعالى: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) (قوله تعالى (يُفَصِّلُ الْآيَاتِ) لما بينهما من كمال الاتصال ، كمثل الذي بينَ البدل والمُبدل منه في المفردات . وقوله تعالى (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) يحتمل أن يكون خبراً عن اسم الجلالة (الله) إذا لم يكن اسم الموصول وصلته (الله الذي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ) هو الخبر فإن كان نعتاً كان قوله تعالى (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) مستأنفاً.

والذي يساند القول بأن قوله تعالى: (الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ) خبرٌ عن اسم الجلالة هو عطف قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ) عليه واصطفاء قوله تعالى (يُفَصِّلُ الْآيَاتِ) من بين ما يشملُه تدبيرُ الأمر لمناسبة الآية الأولى: (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) ومن العطاءات التربوية التثقيفية لقوله تعالى: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) أن يُقيم العبد في مقام اليقين بأنه ما من أمرٍ من أمورِ العالمين أجمعين في السموات والأرضين إلا وهو المنبئ من الله تعالى وحده ، وليس لأحدٍ أياً كان قدره شيء ما منه ، ألا تسمعه (يخاطب سيد خلقه وأكرمهم عليه : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) (آل عمران: ١٢٨) وفي هذا اليقين من الصحة النفسية، والطمأنينة ما فيه ، ففي هذا ما يجعل العبد موقناً بأنه ليس بالمكلف بتدبير أمره، وإن الذي عليه إسلام قلبه لربه (، وأن يفرغ لطاعته ليُفرغ له الله جل جلاله عليه وفيه عطاءاته التي لا تخطر على قلبه فضلاً عن أن تكون مرغوبة ، ولو أن ملكاً قال لواحد من رعيته : " أمرك إلي فلا تُشغلن به ، واشتغل بقربك مني " أترأه يقوم في نفسه قطُّ أثارة من شك أن مرادات نفسه قائمة بين يده ، منبسطة تحت قدميه لما وعده مليكه ؟!!! أليس الله تعالى مالك الملك القائل (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) كل الأمر أولى بذلك؟!!!

ومن هذا الباب قول الله (: (وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ) (البقرة: ١٦٥) قوله تعالى (يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) فصل عن قوله : (يتخذ من دون الله أنداداً) لأنه بدل اشتمالٍ منه ذلك أن من اتخذ شيئاً من دون غيره ، فهذا لا محالة مشتمل على محبته ما اتخذ ، وإلا ما اختاره واصطفاه. وفي هذا تصوير لما بلغ من حمق أولئك المتحدث عنهم ، لأن الاختيار لا يكون إلا عن معرفة بحال من اصطفى وحال من ترك ، وعن وقوف على أمره وعاقبة اختياره أو تركه ، فمن سلك ذلك ، وأداه نظره إلى أن أعرض عن الله تعالى وأقبل على غيره ، فلا ريب في أنه قد بلغ من الجهالة والضلالة والحمق والسفاهة مبلغاً تعجز الأنعام عن أن تبلغه. فإن كان اختياره وتركه لا عن مراجعة ومناقدة ومفاتشة لحال ما يأخذ وحال ما يترك ، فهذا أيضاً قد بلغ من التغفل والجهالة والحمق ما بلغ ، ولا سيما حين يكون الأخذ والترك في أمرٍ من الأمور التي يترتب عليها كثير من حركته في مسيره في هذه الحياة الدنيا ، ويترتب عليها كل أمر مصيره في آخره. هكذا يصور لنا القرآن حال أولئك الذين اتخذوا من دون الله تعالى أنداداً، وفي هذا التصوير من معاني الهدى ما يُحاجزنا عن مصاحبة من كان كذلك ومخادنته ، فكيف بعقل أن يختار من عجز عن أن يحسن لنفسه الاختيار ، فاتخذ لنفسه أنداداً من دون الله (.

هذا إذا ما قام في قلب العبد لم يكن ولاؤه قط لمن اتخذ غير الله تعالى ولياً ونصيراً ونصيحاً وأسوة ، فينعتق من ربقة الانبهار بما عليه أولئك من متاع الحياة الدنيا، ولعلم أن خالقهم الذي اتخذوا من دونه أولياء لما اتخذوا الأسباب التي خلقها إلى الأشياء لم يخلهم ، ولم يظلمهم شيئاً ، فبسط الدنيا تحت أقدامهم بمقدار اجتهدهم في اتخاذ الأسباب إلى مرادات نفوسهم ، فكيف إذا ما اتخذ الأسباب إلى الأشياء من اتخذ الله (ولياً وهو القائل (الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون * وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الجاثية: ١٢-١٣) ؟

ومما هو من قبيل بدل الاستمال ما في قوله (:

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((المائدة: ١٥-١٦)

جاء قوله تعالى (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) بدل استمال من قوله تعالى : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا...) ذلك أن قوله (قَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ ...) (أوفى ببيان أن ما جاءهم ليس رسولا كمثل الرسل هو " نور " ، وهي كلمة تبين عن أن كل أمره (كشف للحقائق ، وإخراج من الظلمة ، وإقامة في النور فلا يبقى لمن تبعه ما يُعيقه عن أن يبصر الأشياء على حقيقتها ، فلا يبتلى بشبهة ، أو يمسّه تضليل أهل الضلالة والإضلال وما كان معه من كتاب ليس كمثل كتاب من قبله بل هو كتاب مبين ، فقوله (مبين) فيه لفت إلى أن حليته الرئيسية هو الإبانة عن كل ما يعترى حياتهم من أمور لها علاقة بمصيرهم في الآخرة ، أما ما تعلق بحياتهم الذي لا علاقة لها بحالهم في الآخرة من زراعة وصناعة ونحو ذلك فأمره إلى خبراتهم وعاداتهم ومعارفهم وعلومهم. « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » وفي نعت الكتاب بأنه (مبين) تأخ وظيفي مع الإعراب عن سيدنا رسول الله (بأنه (نور)

يقول الطاهر ابن عاشور: " وَجُمْلُهُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ بَدَلٌ مِنْ جُمْلَةٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بَدَلُ اسْتِمَالٍ، لِأَنَّ مَجِيءَ الرَّسُولِ اسْتِمَالٌ عَلَى مَجِيءِ الْهُدَى وَالْقُرْآنِ، فَوَزَانُهَا وَزَانُ (عِلْمُهُ) مِنْ قَوْلِهِمْ: نَفَعَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ، وَلِذَلِكَ فَصِلْتُ عَنْهَا، وَأَعِيدَ حَرْفُ (قَدْ) الدَّخْلِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُبْدَلِ مِنْهَا زِيَادَةً فِي تَحْقِيقِ مَضْمُونِ جُمْلَةِ الْبَدَلِ، لِأَنَّ تَعْلُقَ بَدَلِ الْإِسْتِمَالِ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ أَضْعَفُ مِنْ تَعْلُقِ الْبَدَلِ الْمُطَابِقِ. وَضَمِيرُ بِهِ رَاجِعٌ إِلَى الرَّسُولِ أَوْ إِلَى الْكِتَابِ الْمُبِينِ. " () وفي النداء عليهم بـ (ياهل الكتاب) تذكير لهم بما يجب أن يكونوا عليهم في تلقي ما سيأتهم من نباء ، فإن في الكتاب الذي هم أهله ، أي أهلية إنزلهم لهم ، ما يؤكد ما يأتيهم الخبر عنه ، وكأنه يقول لهم أنتم أول من لا يفتقر إلى أن ينبا بخبر هذا الرسول النور (، وهذا الكتاب المبين ، أنتم الأحق والأجدر بأن تكونوا أول ممن يدعو إليه ، وأن تعلموا غيركم شأنه الحق ، ولكنكم فارقتم ذلك ، فكنتم أنتم المفتقرين إلى أن ينادى عليكم لتستيقظوا من غفلتكم التي أحاطت بكم فجعلتكم غمياً عن الحقيقة ، وفي هذا من التعريض بهم ، والتأنيب والتسفيه بحالهم.

وفيه أيضا إعلام لنا أن أولئك ليسوا أهلا لأن يحمل عنهم ما يحمله العقلاء عن بعضهم في شأن من شؤون الحياة ولا سيما ما يتعلق بالآخرة ، فإن منهم من هو العمي ، ومنهم من هو الكافر لها المضل الآخرين عن إبصارها بصددهم عن سبيل الله كثيرا

ومن هذا قول الله (: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)) (العنكبوت: ١٢)

فصل قوله تعالى (إنهم لكاذبون) عن قوله تعالى (ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) لأنها بدل اشتمال من جملة (وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) ؛ لأن جملة المبدل منه تضمنت خلوها "عن مطابقته للواقع في شيء وذلك يستلزم على أن مضمونها كذب صريح، فكان مضمون جملة (إنهم لكاذبون) مما اشتمل عليه مضمون جملة (وما هم بحاملين) وليس مضمون الثانية عين مضمون الأولى بل الثانية أوفى بالدلالة على أن كذبهم محقق وأنه صفة لهم في خبرهم هذا وفي غيره " ()

وجاء قوله تعالى (: مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ) بالغ التوكيد بما دل عليه لإيلاء أداة النفي (ما) ضمير (هم) مقدما على الاسم المشتق (حاملين) والإتيان بـ (الباء) وبـ (من) (من شيء) وتكثير (شيء) في سياق النفي كل ذلك لتقرير هذه الحقيقة في القلوب من أن هذا الافتراء سيتوارثه الطغاة في كل عصر ومصر من هنا جاء بيان الله تعالى دامغا هذا الافتراء وهذا الإضلال وهذا الكذب في نظم بالغ التوكيد لتتوطن هذه الحقيقة ، وليتذكرها كل تابع ، فإذا نطق كبيره في أذنه (: اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) ملا قلبه وسمعه بقول الله (: وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) وجاء قوله تعالى (إنهم لكاذبون) حاملا ما يؤكد هذه الحقيقة ، فعبر بـ (إن) و (اللام) واسمية الجملة مما يقيم في قلبك أن كل من زعم أنه يحمل عنك أو معك أو يدع عنك عقة ما تكتسب من الأثام إنما هو المغرور في الكذب ، وأن الكذب بات سجية خلط بلحمه ودمه ، ومن كان كذلك أفمن العقل أن تكون لك به الإمامة ؟

ومن هذا قول الله (: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسِنَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قَوْلٌ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (الفتح: ١١)

فصل قوله تعالى (: يَقُولُونَ بِآلِسِنَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) لوقوعه بدل اشتمال من قوله تعالى (: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ) وفي هذا البديل تصريح بما هو عليه باطنهم ، وأن ما تشفق به ألسنتهم من اعتذار وطلب استغفار لما كان منهم من تخلف عن الجهاد إنما هو مخالف لواقعهم ولما في قلوبهم ، فما هم الشاغلتهم أموالهم وأهليهم بل هم المتعمدون تخلفا ولو لم تكن لهم أموال وأهلون ، وما هم بالصادقين في طلب الاستغفار ، وهذا بصور عظيم ما هو ساكن فيهم من النفاق ، وما هم متسمون به من الجبن الذي لا يليق بأخلاق الرجال ، فالنفاق مناقض لمنطق العقل ، والكذب مناطق للرجولة ، فجردهم من الأمرين معا. وهذا شأن أحفادهم في كل عصر ومصر. وكان تذييل الآية

حاملًا فيضًا من التهديد تخلع له القلوب (بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) فهذا إنباء بما سترتب على كمال علمه وخبرته بما يعملون ، فلن يدع كبيرة ولا صغيرة مما عملوا إلا وكان لهم عليها من الجزاء ما يستحقون ، والقرآن كثيرًا من يُعبر عن الجزاء على الأعمال بأن الله (بكل أعمالهم عليم ، وهذا ضرب من البيان الكِنائي البالغ في تقرير المعنى في النفوس . فَمَنْ أَنْ يَتَلَبَّثَ الْعَبْدُ عِنْدَ هَذِهِ الْفَاصِلَةِ ، وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ جَلَالَ كَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَدْلِهِ ، وَأَنْ يَتَبَصَّرَ عِلَاقَةَ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ : " عليم - خبير - بصير " بما ورد في الآية التي جاءت هذه الفاصلة تنذيرًا لها . ففي هذا من العطاء ما لا يليقُ بعبدٍ أن يرغب عنه أو يشغل عن اكتسابه .

مما فصل لوقوعه موقع البذل قوله (:

(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (الحج: ٥٨- ٥٩)

فصل قوله (: لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ) فلم يعطفه على قوله (لَيَرْزُقَنَّهُمُ رِزْقًا حَسَنًا) لأنه بمنزلة بدل الاشتمال منه ، ألا ترى أن أول منازل الرزق حسن المنزل الذي يحل فيه ، فأول ما يلقي المكرم المَبْجَل من آيات إكرامه الاحتماء بمنزله وبمدخله ، فقله ليدخله... من قوله (ليرزقنهم).. وغير خفي عنك أن قوله (: ليرزقنهم...) خبر عن اسم الموصول (الذين هاجروا) وانظر هذا التناسق بين الفعل والجزاء (هاجروا...) (لندخلنهم...) (فشان المهاجر أن يخرج من وطنه غير راغب في الهجرة عنه إلا أنه حمل عليه حملاً ، فكان من حسن رزقه أن يدخل مدخلا يرضاه .

وأمر مهم جدًا بحسن الالتفات إليه أن قول الله تعالى (ليدخلنهم...) عقب قوله (ليرزقنهم...) فيه تأديب لنا أن نحتمي بمدخل ضيفائنا ومن نرغب في إكرامهم ، ومن صور الإدخال المسترضى حسن استقبال الضيف خارج المنزل بحيث يشعر بالاحتفاء به من قبل أن يطأ المنزل ، وهذا فيه من تأليف النفس المُنْبِت إشاعة التَّحَابِبِ ، وهذا الخلق إذا ما شاع لم يكن للشيطان أثر فيما بين الناس . وهو الخلق نضب معينه في عصرنا ومصرنا ، فلا تكاد تجد أثارة منه إلا عند ثلة من السَّالِقِينَ بِالْخَيْرَاتِ . وجاء قوله (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) بين المبدل منه ، والمبدل على سبيل التذييل الاعتراضي ، وهو يحمل معنى التوكيد والتقرير ، وجاءت هذه الجملة لتقرّر هذا المعنى في النفس ، فإذا ما سمع المرء قوله تعالى : (ليرزقنهم...) (ثم سمع بعدها (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) بهذه الصياغة الدالة على عظيم اختصاصه (بهذه الصفة الجليلة تبين له عظيم ما ينال أولئك من كريم الرزق فيتطلع إلى أن يكون له من ذلك نصيب .

والواو التي في (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) هي "واو" التذييل أو الاعتراض ، وفيها معنى الغطف أيضًا ولكنه لا يراد به إلى الإشراف في الحكم ، وإن إريد به الإشراف في الإخبار ، ولم يخل من (الواو) ليلفتنا إلى ما في هذا الجملة من معنى زائد على ما سبقها ، ولذا عدل إلى البيان باسم الظاهر : "اسم الجلالة" كما هو شأن الجملة التذييلية الاعتراضية أن تحمل معالم الاستقلال النظمي لتصلح أن يتمثل بها . ففي هذه الجملة من العموم ما يدفع في النفس مزيدًا من الرجاء في رزقه ، فيدفعه ذلك إلى السعي إلى الفعل القائم في صدر الآية : (الذين

هاجروا... (وهذا يبين لك أنَّ النظر فيما بين جملتين أولهما لها محلّ من الأعراب ليس خلواً من لطيف المزاي
المعنوية والإيمانية .

وَمِنْ هَذَا الباب قول الحماسي :وداك بن سلم المازني:

رويد بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفوان
تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المازق المتداني
عليها الكماة الغر من آل مازن ثبوت طعان عند كل طعان
تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان
مقاديم وصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين يمان
إذا استجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان ()

لما أراد بنو شيبان أن يحاجزوا عن ماء لهم يدعى " سفوان " وادعى بنو شيبان أن الماء لهم ،فتوعدهم الشاعر
بهذه الأبيات التي تفيض تهديداً بما لهم من عليّ المقام والمنزل في العزة والمنعة والزود عن الحياض.

قوله (تلاقوا غدا خيلي على سفوان) جواب اسم الأمر في (رويد) وجاء قوله (بعض وعيدكم) بفيض تهكماً. ما كان
لبنّي شيبان أن يتوعدوهم ، . كان يكفي الشاعر أن يقول: (تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى) لكنه قاله (تلاقوا غدا
خيلي) فقوله (خيلي) بإضافتها إليه يمكن أن يفهم منه أنها خيل ليس لها إلا أن تصطبغ قوائمها بدماء أعداءها،
ولكن الشاعر أبى إلا أن يترع قلوب بني شيبان، فجاء من بعد بأبيات تفيض بتصوير ما لخيّلهم من مآثر ليس
لغيرها. فقال : (تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى...) إلخ فكان بدلاً من قوله : (تلاقوا غدا خيلي على سفوان)
فاقتضى هذا أن تفصل عما قبلها لكمال الاتصال.

وهذا الذي تغني به الشاعر هو الذي يجب أن يكون حلية كل عربي ، بل حلية كل مسلم ،فإن الزود عن الحياض
بغيره الحياة هي المعرة التي لا تطهر . فكيف بأولئك الذين يؤسسون شعوبهم على أن تفرّ من الزود عن الحياض
حفاظاً على البنية التحتية والفوقية، والبنية... واستبدال المعاهدات المستدلة والتطبيع النفسي به . إنها روح العبيد.
عن أبي هريرة (عن النبي) قال :« نَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الثَّرْهِمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنَّ أُعْطِيَ رَضِي ، وَإِنْ لَمْ
يُعْطَ سَخِطَ ، نَعَسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا شَبِكَ فَلَا انْتَقَسَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِزِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَشَعَّتْ رَأْسُهُ مُغْبِرَةً
قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ كَانَ فِي الْجَرَّاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ
شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ » . (صحيح البخاري: الجهاد)

الصورة الثالثة من الفصل لكمال الاتصال
تنزيل التالية من سابقاتها منزلة عطف البيان.
يقول السعد"

(أو بياناً لها) عطفٌ على مؤكدة أي القسم الثالث من كمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية بياناً للأولى ، فتتزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح ، فلا تعطف عليها (لخفائها) أي المقتضي لتبيين الجملة الأولى بالثانية خفاء الأولى ، مع اقتضاء المقام إزالة نحو (فَوَسَّوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى) (طه: ١٢٠) فَإِنَّ وَزَانَهُ أَيْ وَزَانَ قَوْلِهِ (قَالَ يَا آدَمُ) (وَزَانَ "عمر" في قوله: (أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ) حَيْثُ جَعَلَ (قَالَ يَا آدَمُ) بَيَانًا وَتَوْضِيحًا لِقَوْلِهِ (وَسَّوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ) كما جعل "عمر" بياناً وتوضيحاً لـ "أبي حفص".

(التنوير)

مما تلحظه أنهم سموا هذا النمط من التركيب عطف بيان، ولا ترى ثم عطفًا، فلم سمي عطفًا، وما علاقته بمصطلح "عطف النسق"

يقول السيوطي في "الهمع": "قَالَ أَبُو حَيَّانَ وَاسْمِي بِهِ لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ الْأَوَّلُ لَزِيَادَةِ بَيَانِ فَكَانَتْكَ رَدَدَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ النَّعْتِ وَالتَّأَكِيدِ وَالْبَدَلِ وَقِيلَ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْعُطْفُ فَأَصْلُ جَاءَ أَحْوَكُ زَيْدٌ وَهُوَ زَيْدٌ حَذَفَ الْحَرْفَ وَالضَّمِيرَ وَأَقِيمَ زَيْدٌ مَقَامَهُ وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ الْأَسْمَاءِ الظَّاهِرَةِ ذِكْرُهُ صَاحِبِ الْبَسِيطِ وَالْكَوْفِيُونَ يَسْمُونَهُ التَّرْجَمَةَ".

(همع الهوامع. تح: عبد الحميد هندائي، الناشر: المكتبة التوفيقية - مصر ج : ٣ ص ١٥٩)

عطف البيان يجمع بين وظيفتي " النعت والتوكيد" ففيه توكيد لمتبوعه، وفي تبيين له كالنعت .

مضى القول بأن عبد القاهر في "دلائل الإعجاز" قضى بأن تكون "دلالة" القول البليغ متممةً لدلالته على معناه بثلاث: "حسن الدلالة، وتامها، وتبرجها: إحكامها" وهو يرتبها ترتيباً تصاعدياً . فالحسن جذر الأمر ، وهو ما كان القول فيه خلاءً من " التعقيد المعنوي" والتعقيد المعنوي ليس هو الغموض ، فالشأن في القول البليغ أن معناه درجات ، أولها ما يسمى بـ " أصل المعنى" وهو طلبية النحوي وهذا لا يشغل به العقل البلاغي إلا لتحقيق قدر انتساب المعاني السياقية به ، وهذا لا بد أن يكون بالبعث الوضوح، بحيث يقع في القلب مع وقوع اللفظ " الصورة" في السمع .

يقول الجاحظ (٢٥٥هـ) : " وقال بعضهم- وهو من أحسن ما اجتنبناه ودوناه-: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. " (البيان والتبيين. تح: هارون. نشر الخانجي. ط (٥) عام ١٤٠٥هـ ج: ١ ص ١١٥)

ويقول عبد القاهر:

" إذا كان النظم سويًا، والتأليف مستقيمًا، كان وصول المعنى إلى قلبك، تلو وصول اللفظ إلى سمعك. وإذا كان على خلاف ما ينبغي، وصل اللفظ إلى السمع، وبقيت في المعنى تطلبه وتتعب فيه، وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا: "إنه يستهلك المعنى". (دلائل الإعجاز. ص: ٢٧١)

ومن رحم "أصل المعنى" في "القول البليغ" معاني سياقية مستمدة من "النظم" في سياقها، وهذه المعاني السياقية ليست كثيرة، بل هي متكاثرة، كلما منحناها من سديد النظر، وفتيه منحك ما لم يكن لك منها قبل، وهي على تكاثرها، لا تتعاند بتة مع أصل المعنى، فإذا رأيت تعانده معه، فعلمن علم يقين أن هذا المعنى السياقي المتعاند مع "أصل المعنى" إنما هو من قبيل التحويل، لا "التأويل" أو بعبارة أخرى هو من قبيل "الإسقاط" لا من قبيل "الاستنباط" فانبذه بعيداً.

هذه المعاني السياقية المتكاثرة النسبية بأصل المعنى لها نصيب من الغموض، وهي حصان من "السفور" وقد تتصاعد في غموضها إلى ألا يطبق لمخها إلا صفوة النبلاء فهما: أولو الفراسة البيانية. وهو ما اسميه في مراتب التلقي "مرتبة الفهم" التي تسبقها مرتبة "الفقه" التي تسبقها مرتبة "التعقل". فالتلقي ثلاث مراتب كلية متصاعدة "هيب على الترتيب التصاعدي" العقل، ثم الفقه ثم "الفهم". قلت إن المعاني السياقية النسبية بأصل المعنى المتكاثرة للقول البليغ متفاوتة في درجات الغموض، وهي جميعاً مندرجة في "حسن الدلالة".

وتأتي السمة الثانية: "تمام الدلالة" وهو أن تكون دلالة "القول" البليغ على معانيه السياقية النسبية المتكاثرة، تامة، فهي دلالة متحقق فيها أمران كليان: "الصدق" و"الأمانة". و"تمام الدلالة" هذا وجه من وجوه إعجاز بيان الوحي: فُرأنا وسنة.

أنت لا تجد في غير بيان الوحي بياناً متسماً بتمام الدلالة على مراد المبين أي متسماً بالصدق وبالأمانة، فلا يبقى من المعنى المقصود من المبين إلا وفي صورة "القول البليغ" ما يدل عليه إن تصريحاً، وإن تلويحاً. كل بيان بليغ غير بيان الوحي له قدر ما من عجز عن تحقيق "تمام دلالاته" على المراد.

يبقى في المبين معاني هو عاجز عن أن يبين عنها، وقد عهد عن الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤هـ) وهو من هو في البيان أنه كان يقول عن بعض ما يقوم في فؤاده: يتبينه قلبي، ولا يطيقه لساني" () فالمعنى المقصود في بيان البشر أكبر وأوسع مما تدل عليه صورة البيان، فالمعنى المدلول دون المعنى المقصود، ليأتي المعنى المفهوم من دون المعنى المدلول. فأوسع معاني الصورة هو المعنى المقصود، وأقلها وأضيقتها المعنى المفهوم.

وتأتي السمة الثالثة: "تبرج الدلالة" أي إحكامها. (في بروج مشيدة) وإحكامها يعني عصمتها من التأويل المرجوح، أو بعبارة أخرى: "التأويل المجروح".

و"التأويل" ثلاث مراتب: محكم، فراجع، فمرجوح.

أما المجروح، أو المطروح فما هو من التأويل بل من "التحويل".

تأسيساً على ذلك، إذا كانت الجملة الأولى في دلالتها على المعنى غموضاً (لا تعقيد معنوي) أي كان رافده ما، والمقام يقتضي مزيداً من التبيين، فإن الثانية تأتي لتزبل هذا الغموض غير المرغوب فيه، وهو ما يسمى بـ"عطف البيان".

ولا يראء بالعطف هنا ما كان بأداة، بل يراء إثباته تالياً لما اتفق مع سياقه في المعنى، إلا أنه أوضح، فالمراد بالعطف هما الإتيان تالياً.

من هنا يتبين لك أن عطف البيان بين الجمل يحقق للقول البليغ: "حسن دلالة" ويتبين لك أن "البدل" بين الجمل يحقق للقول البليغ "تمام دلالة" ويتبين لك أن "التوكيد" بين الجمل يحقق للقول البليغ "تبرج دلالة": إكمامها. لو أنا ربطنا ترتيب صور "كمال الاتصال" بترتيب سمات دلالة "القول البليغ": "الحسن، والتمام، والتبرج" وهو ترتيب محكم مرتب الثاني على الأول، الثالث على الثاني والأول - لو أنا رتبنا صور "كمال الاتصال" على ذلك، فكان ترتيب صور "كمال الاتصال" على النحو التالي: عطف البيان، فالبدل، فالتوكيد، لكان أمجد وأحمد. والأمر قريب من قريب.

وهذه الصورة المنزل فيها الجملة الثانية منزلة عطف البيان من متبوعه القصْد فيها إلى انتشار مضمونها وانيساطه بحيث يملأ النفس، فتتصلع منه، وإلى جلالة بحيث يكون اطلاع القلب على تفاصيله اطلعا تاما، لا يبقى شيء منه إلا وهو مشهود للقلب، وهو يأتي من إرادته في صورتين: صورة مجمل تحقق للسمع القدرة على الإحاطة به والاستيلاء عليه وأسرده في قلبه، فلا يغيب عنه ولا يغيب.

والصورة الأخرى صورة مفصلة يملأ شعاعها أنحاء القلب، وينداح فيه، فيبصر القلب دقائقه ولطائفه، فيجتمع لمعنى الجملة الأولى أمران:

(أ) أحدهما مقصود إليه قصدا رئيسا

(ب) والآخر مقصود إليه قصدا تبعيا.

الأول المقصود إليه هنا قصدا رئيسا هو تبين معنى الجملة الأولى وجلالته وانتشاره وامتلاء القلب به. وهذا يحققه مجيء الجملة المبيّنة للجملة الأولى.

والآخر المقصود إليه قصدا تبعيا هو تقرير معنى الجملة الأولى، والإحاطة به والاستيلاء عليه.

وهنا يتبين لنا أن في كل تبين تقريراً، وليس بلزماً أن يكون في كل تقرير تبين، فقد يأتي التقرير والتأكيد والتأطيد بما لا يتحقق معه التبيين والتفصيل.

مما تلاقي جمهرة البلاغيين على أن الفصل لكمال الاتصال تبيننا قول الله - سبحانه وتعالى -

(فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى) (طه: ١٢٠)

يقول السعد: " فإن وزانه أي وزان قوله (قَالَ يَا آدَمُ) (وزان "عمر" في قوله: (أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ) حيث جعل (قَالَ يَا آدَمُ) بيانا وتوضيحا لقوله (وَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ) كما جعل "عمر" بيانا وتوضيحا لـ "أبي حفص". "

بين أن قوله تعالى "فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ" وإن كان الإعراب عن الفعل بقوله "وسوس" وإسناده إلى "الشيطان" مما يفهم أن هذا الإعراب يحمل إفادة أن الذي كان من الشيطان إنما هو أمر بالنعكارة، فالوسوسة إنما تكون في غالب الأمر فيما يحمل مكرًا بمن يوسوس به إليه أو بغيره، ولما كان فاعل الوسوسة هو الشيطان كان في اسمه ما يهذي إلى طبيعة الفعل.

قوله " وسوس " ليس الغموض ، والحاجة إلى تبیین في معنى الفعل ، كلاً ، وإنما في ما كنت به الوسوسة ، أي مضمون ما وسوس به ، فجاء قوله تعالى : قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّا يَبُلَى (مبینا عما وسوس به ، فوق الفصل بينهما لکمال التصالها ، فالجملة الثانية كاشفة عن غموض في مضمون الفعل ، لا في معنى الفعل . وة لا تبرح مكانك في القراءة حتى تثبت ملياً في مقالة الشيطان التي وسوس بها إلى آيينا آدم ، - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ونحن ذريته لنا نصيب موفور من مثل تلك الوسوسة ، فإن أحسننا فقه مقالته لأيينا نكون مأهلين إلى أن نحسن فقه ما يوسوس إلینا به صباح مساء .

أرأيت إلى الترفق الذي سلكه الشيطان في قوله لم يطلب منه بأسلوب مباشر ، أقامه في نزاع نفسي بين الإجابة ، والامتناع ، وكانت عيثارته بقوله " شجرة الخلد وملك لا يبلى " عبارة باعثة على أن يستجيب لأغرائه ، " الخلد " «الملك» كلمتان فاعلتان في النفس البشرية ، كل يكره الموت ، ويحب الخلود ، وإن فقد كل قدراته ، وكل يحب أن يكون مليكاً لما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه ، المهم أن يكون مليكاً . كلمتان تفعلان فينا فعلاً فتتأخر على النفس البشرية أن تقاومه ،

كان الشيطان عليماً بحال عدوه ، فاستغل نقاط الضعف ، فهل ولك أن نحرض على أن نتعلم حال عدونا كما نعلم حال أنفسنا ، ونستثمر علمنا هذا بما يكون لنا فيه مرضاة ربنا - مُبَحَّاتُهُ وَبِحَمْدِهِ - عَنَّا؟ هَلْ لَنَا؟

اعتراض ودفعه:

يقول السعد: ولا يجوز أن يقال : إنه من باب عطف البيان للفعلي ؛ لأننا إذا قطعنا النظر عن الفاعل - اعني الشيطان - لم يكن " قال " بياناً وتوضيحاً لـ " وسوس " ، فليتأمل .

مضمون الاعتراض:

يحتاجنا السعد عن أن يقوم فينا توهم أن عطف البيان من قبيل تبیین معنى كلمة (وسوس) بكلمة (قال) ، فلا تكون الآية على هذا الزعم من الباب : عطف البيان بين الجمل .

ووجه ذلك أن مفهوم " الوسوسة " ليس بحاجة إلى تبیین حتى يبين بـ " قال " ، بل الذي هو بحاجة إلى تبیین إنما هو مضمون الوسوسة ، ومن ثم كان المبين (بالفتح) جملة ، وكان المبين (بالكسر) جملة ، فكان الآية من الباب . هذا الذي ترى إنما هو مناقشة في المثال أهو من الباب أم لا ، فبين أن تحرير مناط الغموض والتبيين بقضي بأنه من الباب ، وهذا يعلمنا أن نكون على بصيرة بما يمثل به بياننا للقاعدة ، فلعنه يشبهه عليك ما ليس منه . وهذا نظراً منهجياً دقيقاً .

افتضاء المقام حضور " الواو " بين جملتين الثانية مبينة الأولى:

الذي مضى كان جارياً على الغالب من الفصل بين ما كانت الثانية من الجملتين مبينة الأولى منهما، ولما كان البيان البالغ إنما هو طوع مقتضى الحال ، وكان من الحال ما يقضي العدول عما هو الغالب ، جان من البيان ما كانت " الواو " جاضرة بين جملتين الثانية مبينة عن الأولى ، وهذا ما لفت غلبه السعد قائلاً:

وقد تعطف الجملة التي تصلح بياناً للأولى عليها، تنبيهاً على استقلالها، ومغايرتها للأولى ، كقوله (يَسْأَلُونَكَ سَاءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ) (البقرة: ٤٩) وفي سورة "إبراهيم" (وَيُذَبِّحُونَ) بـ " الواو "، فحيث طرح " الواو " جعله بياناً لـ (يَسْأَلُونَكَ) ، وتفسيراً لـ " العذاب "، وحيث أثبت أنها جعل " التذبيح "؛ لأنه أوفى على جنس العذاب ، وزاد عليها زيادة ظاهرة ، كأنه جنس آخر .

يلفتنا السعد إلى أن ما يسمى بمشتبه النظم " التصريف البياني " للمعنى قد يقع في هذه الصورة من صور كمال الاتصال ، فتأتي " الواو " بين جملتين الثانية مبينة عن الأولى. وأن ذلك لا بد أن يكون نازلاً على مقتضى الحال. يستشهد على هذا بقول الله تعالى :

(وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سَاءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) (البقرة: ٤٩)

وبقول الله تعالى : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سَاءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) (إبراهيم: ٦)

لم يزد السعد على الإشارة إلى أن طرح الواو يفاد منه أنه " يذبحون " بياناً لـ " يسومونكم " أيان المقام مقام تبين أنواع الإساءة ، وأنها تذبيح الأبناء واستحياء النساء .

وأن الإتيان بـ " الواو " كما في آية سورة " غبراهيم " القصد إلى بيان أن التذبيح زائد على التعذيب الذي في الإساءة ، وهذه الزيادة دلت على درجة من المغايرة ، بين التذبيح، والإساءة، والمغايرة تقتضي الإتيان بـ " الواو " وهذا الذي قاله السعد إنما هو " نص كلام الزمخشري في تأويل آية سورة "إبراهيم" يقول الزمخشري في "الكشاف":

فإن قلت: في سورة البقرة (يُذَبِّحُونَ)، وفي الأعراف: (يُقْتُلُونَ) وهاهنا (وَيُذَبِّحُونَ) مع الواو، فما الفرق؟ قلت: الفرق أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب وبياناً له، وحيث أثبت جعل التذبيح لأنه أوفى على جنس العذاب، وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر.

هذا الذي ذكره الزمخشري وحمله عنه السعد هو في نفسه حسن ، لكن يبقى عليه تساؤل : لم كان المقام في سورة "إبراهيم" مقتضياً للدلالة على زيادة التذبيح على الإساءة دون آية سورة "البقرة" ؟

وهل يصح بلاغة إقامة آية سورة " إبراهيم " مقام آية سورة " البقرة " وإقامة آية سورة " البقرة " مقام سورة " إبراهيم " ؟

هذا تساؤل لم يلتفت على بيانه الزمخشري أو السعد، برغم أن سابقاً الزمخشري " الخطيب الإسكافي " وسابقاً على السعد كالفخر الرازي التفتا إلى ذلك في تفسيره آية سورة " البقرة " يقول الخطيب الإسكافي (ت ٤٢٠ هـ) في " درة التنزيل "

" إذا جعل (يذبحون) بدلا من قوله: (يسومونكم سوء العذاب) لم يحتج إلى الواو، وإذا جعل قوله: (يسومونكم سوء العذاب) عبارة عن ضروب من المكروه هي غير ذبح الأبناء لم يكن الثاني إلا بالواو، وفي الموضعين يحتمل الوجهان إلا أن الفائدة التي تجوز أن تكون خصصت لها الآية في سورة إبراهيم بالعطف بالواو، هي أنها وقعت هنا في خبر قد ضمن خبرا متعلقا به، لأنه قال قبله: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ) (إبراهيم: ٥) ثم قال (وإذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم..) فضمن إخباره عن إرساله موسى - عليه الصلاة والسلام - بآياته إخباره عنه بتبنيه قومه على نعمة الله ودعائهم إلى شكرها، فكان قوله: (يذبحون) في هذه السورة في قصة مضمنة قصة تتعلق بها، هي قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا..) .

والقصة المعطوفة على مثلها يقوى معنى العطف فيها فيختار فيما كان يجوز في العطف على سبيل الإيثار، لا على سبيل الجواز، وليس كذلك موقع (يذبحون) في الآية التي في سورة البقرة، لأنه تعالى أخبر عن نفسه بأنجاه بني إسرائيل، وهناك أخبر عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه كذا، بعد أن أخبر عنه أنه أرسله إليهم بآياته. فافترق الموضعان من هذه الجهة. (درة التنزيل وغرة التأويل. ص: ٢٣٠) ويقول الرازي (٦٠٦ هـ) :

" البَحْثُ الثَّانِي: ذَكَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ يُذْبِحُونَ بِلَا وَاوٍ وَفِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ ذَكَرَهُ مَعَ الْوَاوِ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ قَوْلُهُ: يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مُفَسَّرًا بِقَوْلِهِ: يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْوَاوِ، وَأَمَّا إِذَا جُعِلَ قَوْلُهُ: يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مُفَسَّرًا بِسَائِرِ التَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ سِوَى الذَّبْحِ وَجُعِلَ الذَّبْحُ شَيْئًا آخَرَ سِوَى سُوءِ الْعَذَابِ، اخْتِيجَ فِيهِ إِلَى الْوَاوِ، وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الْفَائِدَةَ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ ذِكْرِ حَرْفِ الْعُطْفِ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَقَالَ: إِنَّهُ تَعَالَى قَالَ قَبْلَ تِلْكَ الْآيَةِ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ [إِبْرَاهِيم: ٥] وَالتَّذْكِيرُ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَعْدِيدِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ نَوْعًا مِنَ الْعَذَابِ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ نَوْعًا آخَرَ لِيَكُونَ التَّخْلُصُ مِنْهُمَا نَوْعَيْنِ مِنَ النِّعْمَةِ. فَلِهَذَا وَجِبَ ذِكْرُ الْعُطْفِ هُنَاكَ، وَأَمَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَمْ يَرِدِ الْأَمْرُ إِلَّا بِتَذْكِيرِ جِنْسِ النِّعْمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [البقرة: ٤٠، ٤٧، ١٢٢] فَسَوَاءٌ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ هُوَ الذَّبْحُ أَوْ غَيْرُهُ كَانَ تَذْكِيرُ جِنْسِ النِّعْمَةِ خَاصِلًا فَظَهَرَ الْفَرْقُ. "

(مفاتيح الغيب. ج: ٥٠٦/٣)

وفي مقالة الرجلين زيادة على ما قال الآخر، فلا يعني احدهما عن الآخر.

بقي أمرٌ مهمٌ جدًا الالتفات إليه واستحضاره. يتمثل ذلك في أن " الواو " حين تقع بين جملتين بينهما كمال اتصال، فهذه " الواو " لم تأت لتدل على إشراك التالية سباقها، فهي وإن كانت موضوعةً للدلالة على مطلق الجمع بين سباقها ولحاقها، إلا أن هذا يلزمه أن ما وقفت بينهما بينهما شيءٌ ما من المغايرة، والدلالة على هذا دلالة لزوية، وليس دلالة وضعية.

هي موضوعة لمطلق الجمع، ويلزم من هذا أن يفاد "المغايرة" بين ما تدل على اجتماعهما في شيء. فالدلالة على "المغايرة" دلالة التزامية.

وهي حين تكون حاضرة بين جملتين بينهما "كمال اتصال" فلا تكون آتية للدلالة على اجتماعهما، واتصالهما إلى غاية، فذلك متحقق بدونها، وما المجيء بها كما في آية سورة "إبراهيم" إلا للدلالة على المغايرة، وحينئذ هي الأولى بأن تسمى "واو المغايرة" أي الدالة على المغايرة. وليست واو وصل.

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

تكميل في تأويل آيتي "البقرة" و "إبراهيم"

قوله تعالى: (يسومونكم سوء العذاب) هو حال من "آل فرعون" في محل نصب. وقوله: (سوء العذاب) من إضافة العذاب إلى صفته، والأصل يسومونكم العذاب السيئ، وفي هذا النسق من الإضافة إشارة إلى تمكن الصفة في الموصوف وشدة اختصاصه به، وأنه ليس منه شيء إلا وهو سيئ، فكل عذابهم لهم سيئ ولو قيل العذاب السيئ لفهم أن هنالك عذاباً غير سيئ.

والعذاب السيئ هو الذي لا ينتهي أثره وألمه وضره بانتهاه، فهو عذاب إذا فرغ المعذب (بالكسر) منه فإنه يبقى، لا يزول أثره وضره. وليس كل عذاب كذلك، فمن العذاب ما ينتهي بالانتهاء أو قريباً من الانتهاء منه أمّا ما يبقى أثره وألمه وضره بعده لا ينقطع، فهذا هو العذاب السيئ. ومن هذا ما يصنع الطغاة أحفاد فرعون.

وهذا يصور لنا عظيم بغى "آل فرعون" على "بني إسرائيل" وأنهم كانوا قد بالغوا في فجورهم وبغيهم. ومثل هذا ليس من شيم الرجال مع الأعداء، فكيف مع المستضعفين؟.

ولعله لما كان هذا في خلق "آل فرعون" وبطانتهم وظهيره السياسي من القبط تمكن فرعون من قومه، فاستخفهم، وتمكن أن يقول لهم: أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري، ومثل هذا لا يسكت عند سماعه إلا ذليل أو معنوه لا يفقه ما يسمع. ولذا وصف القرآن حالهم بقوله تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) (الزخرف: ٥٤)

لما أعرب عما كان من آل فرعون لبني إسرائيل بقوله (يسومونكم سوء العذاب) وكان هذا من قبيل الإجمال وكان بحاجة إلى تبين وتفصيل جاء ما بعده في سورة (البقرة) وسورة (الأعراف) بغير (واو) بياناً لقوله (يسومونكم سوء العذاب) فلفطنا ترك العطف إلى وظيفة قوله تعالى: (يذبحون ... يقتلون ...) : لفطنا إلى أنه جاء تبيناً لبعض ما سبقه. وفي هذا تعظيم لشأن المنّة التي يمتن الله (بها على بني إسرائيل. أوردتها أولاً على سبيل الإجمال ثم فصلتها، فزادها هذا تخميماً في النفوس مما يجعلها جديرة بالتذكر والشكر.

ومن البين أن ما كان من آل فرعون من السوم لبني إسرائيل أكثر من ذبح الأبناء واستحياء النساء ، إلا أن هذين هما الأعظم إيلاهما ، والأبقى أثرًا. فكانا جديرين بالاختيار.

وكان حريًا ببني إسرائيل في زمن سيدنا محمد (أن يتذكروا الفرق بين صنيع فرعون وآله بهم ، وصنيع رسول الله (بهم ، ليعلموا أنه (رحمة للعالمين ، فحق الإيمان به وموارزته، ولكنهم قوم لا يعقلون (إنهم إلا كالأتعام بل هم أضل سبيلاً) (الفرقان: ٤٤)

الخطاب في آية سورة "البقرة" وسورة "الأعراف" من الله (وليس من نبيهم سيدنا موسى (و.السياق للامتنان وهو ما يتجواب معه التفخيم الذي ينتج بناء الأسلوب على الإجمال والتفصيل. لذا كان ترك العطف أنس بالسياق والقصد في سورة (البقرة) وسورة (الأعراف)

وجاء البيان في سورة "إبراهيم" (الواو) (ويذبحون) من أن سياق القول دعوة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام علية وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى أن يذكرهم بأيام الله تعالى ، والتذكير يتجواب معه تعدد النعم ، فالمقام مقام تذكير بنعم الله تعالى ، وليس مقام امتنان بها ، وإن كان التذكير غايته الامتنان غالبًا . فإن التذكير يكون أيضًا للتأنيب وبيان ضلال الحال، ولما كان السياق في سورة (إبراهيم) للتذكير (وذكرهم بأيام الله) وكان المنتج للتذكير هو تعدد النعم، وكانت (الواو) دالة على مغايرة ما بعدها لما قبلها، وكان هذا الأليق بالتعدد المتجواب مع التذكير، كان الأليق بالسياق هو الأتيان بـ (الواو) : (ويذبحون)

صور محللة كم كمال الاتصال تبينًا

من كمال الاتصال تبينًا للبيان قول الله ﷻ :

(إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبْءُ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) (الكهف: ٣٠ ، ٣١)

جاء قوله تعالى جده (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...) بيانًا وتفصيلًا لما في قوله لقوله (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) من الإجمال.

قلو أن البيان القرآني لم يأت إلا بقوله (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) لكان لأولي الأبواب أن يعملوا قلوبهم في تفصيل ما في هذا الأجر المتشوف لقيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

وجاء البيان القرآن بهذا التبيين والتفصيل ليقم في سمعك شيئًا من هذا الذي يمكن أن يتلقاك يوم القيامة إن كنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ويكون بملكك أن تحيل مسموع أذنك مشهود عينك ، بما لك من مهارة التخيل التي تجمع ما تسمع رأي عين كما كان شأن كثير من الصحابة ؓ حين كان سيدنا رسول الله ﷺ ينبؤهم بأمر الجنة والنار ، فيجتمع لك بهذه المهارة في عاجل البشري عطاء سمعك ، وعطاء أذنك، وكم هو جد نفع أن تعيش في هذا الاستحضار لجنت عَدْنٍ التي تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وما يكون لك فيها من الحلية مِنْ أَسَاوِرَ

مِنْ ذَهَبٍ وَمَا يَكُونُ لَكَ مِنْ ثِيَابٍ خُضْرٍ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ، وَلَكَ أَنْ تَتَخِيلَ بِقَلْبِكَ النَافِذَ الْبَصْرَةَ ، وَأَنْتَ الْمُتَكَيِّفِي فِي هَذِهِ الْجَنَاتِ عَلَى الْأَرَائِكِ ، وَمِمَّا يُعِينُكَ عَلَى إِطْلَاقِ تَخِيلِكَ الْمُسْتَحْضَرُ هَذَا الْمَسْجُودُ مِنْ أَفْقِ الْغَيْبِ مَشْهُودًا قَوْلُهُ اللَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ (نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) إِذَا اسْتَحْضَرَ قَلْبَكَ أَنَّ الْقَائِلَ ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ ﷻ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ مِنَ الْمَثُوبَةِ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ فِي قَلْبِكَ مَشْهُودًا ، وَحِينَئِذٍ تَنْتَقِلُ مِنْ حَالِ الْقَبُولِ حِينَ تَسْمَعُ مَرَادَ اللَّهِ تَعَالَى الشَّرْعِي أَمْرًا وَنَهْيًا إِلَى طُورِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ إِقْبَالٌ مُحِبٌّ وَتَشَوُّفٌ وَتَشْرَفٌ ، فَتَجِدُكَ انْشُطًا مَا تَكُونُ وَأَنْتَ تَفِرُّ إِلَى رَبِّكَ مِمَّا أَمِنَ مَكْبَلٌ بِهِ مِنْ عَوَانِقِ الطِّينِ .

وَفَرَقَ بَيْنَ بَيْنٍ أَنْ تَقْبَلَ (تَرْضَى) ، وَأَنْ تَقْبَلَ (تَأْمُ وَتَقْدَمُ) ، كَثِيرٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ مَرَادَ اللَّهِ الشَّرْعِي أَمْرًا وَنَهْيًا : أَفْعَلْ وَلَا تَفْعَلْ ، وَلَا يَرُدُّونَهُ وَجَدَ نَزِيرٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ عَلَيْهِ وَيَسَارِعُونَ إِلَى الدُّخُولِ فِي شَرَفٍ (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)

وَإِذَا مَا كَانَ قَدْ تَشَوَّفَ قَلْبَكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ فِي مَا جَاءَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاتٌ عَنْ يَمِينٍ يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) فَإِنْ فَرِيضَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَصَّرَ حَلِيَّةً مَنْ تَكُونُ هَذِهِ مَثُوبَتُهُ ، أَنْ يَتَبَصَّرَ لِيَفْهَمَ ، فَيُلْزَمَ بِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

جَاءَ الْبَيَانُ هُنَا عَنْ شَأْنِ أَدْنَى السَّائِرِينَ فِي طَرِيقِ الْعِبَادِيَّةِ وَالْعِبَادِيَّةِ : السَّائِرِينَ فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ: صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ ، الْعَمَلِ النَّصِيحِ الْمُوَافِقِ لَذَلِكَ الْعِلْمِ .

قَالَ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ "الْمُؤْمِنِينَ" أَوْ "الَّذِينَ اتَّقَوْا...." ذَكَرَ أَدْنَى الدَّرَجَاتِ الْمَعْرُوبِ عَنْهَا بِاسْمِ الْمَوْصُولِ (الَّذِينَ) وَصِلَتُهُ (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) وَمَنْ الْبَيِّنُ أَنَّ اسْمَ الْمَوْصُولِ مَعْرِفَةٌ بَغَيْرِهِ : مَعْرِفَةٌ بِصِلَتِهِ ، صِلَتُهُ هِيَ الَّتِي تَكْسِبُهُ التَّعْرِيفَ ، وَالْإِعْرَابُ بِاسْمِ الْمَوْصُولِ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّلَةُ هِيَ أَقْوَى وَأَجَلُّ مَا يَكُونُ صَالِحًا لِلتَّعْرِيفِ بِالْمُتَحَدِّثِ عَنْهُ . فَكَأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ هُوَ أَجَلُّ صِفَاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ .

وَفِي جَعْلِ صِلَةِ الْمَوْصُولِ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) إِذْ بَانَ أُولَئِكَ لَمَّا يَزَلُ إِيْمَانُهُمْ وَعَمَلُهُمُ الصَّالِحُ فِي طُورِ الْفَعْلِيَّةِ الْقَابِلِ لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ بَلْ لِلْمَحْوِ ، وَمَنْ تَمَّ هُمْ فِي أَوَّلِ مَدْرَجَةِ الْارْتِقَاءِ فِي مَعَارِجِ الزَّلْفَى إِلَى اللَّهِ ﷻ ، وَمَنْ فَوْقَ ذَلِكَ دَرَجَاتٍ : مَنْ فَوْقَ ذَلِكَ دَرَجَةُ "الْمُؤْمِنِينَ" وَمَنْ فَوْقَهَا دَرَجَةُ "الَّذِينَ اتَّقَوْا" وَمَنْ فَوْقَهَا دَرَجَةُ "الْمُتَّقِينَ" وَمَنْ فَوْقَهَا دَرَجَةُ "الَّذِينَ أَحْسَنُوا" وَمَنْ فَوْقَهَا دَرَجَةُ "الْمُحْسِنِينَ" وَهَذِهِ ذُرُوءُ الدَّرَجَاتِ وَشَرْفُهَا (إِنَّ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (الأعراف: ٥٦) (١)

(١) هَذَا إِلَى أَنْ تَلْبَثَ مَلَاً عَنْ أَصْحَاءِ تَكْفِيرِ الْعَدُوِّ (قَرِيبٌ) وَالْمَنْعُوتِ مِنْهُ مَجَازِيٌّ وَكَانَ يُمْكِنُ عَرَبِيَّةً أَنْ يَكُنْ (قَرِيبٌ) وَهَذَا أَنْ تَلْبَثَ مَلَاً عَنْ رَسْمِ الْمَاءِ فِي (رَحْمَةً) نَاءٌ مَبْسُوطَةٌ (رَحْمَتٌ) ، وَعَلَاةٌ ذَلِكَ بِإِضَاقِهَا إِلَى لِسْمِ الْجَلَالَةِ وَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي ذَلِكَ فِي لِسْمِ الْقُرْآنِ ، وَعَلَاةٌ ذَلِكَ بِالْإِعْرَابِ عَلَيْهِمْ بِ" الْمُحْسِنِينَ " كُلُّ ذَلِكَ بِحُضْرِ إِلِكِ شَيْئًا مِنْ لُطْفِ الْإِشَارَاتِ لَا تَكُونُ مُنْفَرَاةً إِلَيْهِ .

في الإعراب عن أصحاب هذا الجراء باسم الموصول وصلته إيدان بأن هذا جراء أدنى أهل الزلفى ، فكيف بمن فوقهم؟

الأهم أنه ﷺ جعل حليتهم عمودها أمران: الإيمان والعمل الصالح.

والأمر الأول : الإيمان . لم يقل الإيمان بماذا ، قال : (آمنوا) إعراباً عن أنه لا يكون الإيمان إيماناً صحيحاً إلا إذا كان إيماناً بما أمر الله ﷺ الإيمان به ، وبينه في كتابه وسنة رسوله ﷺ .

وهذا يستوجب أن يكون القائم لهذا الإيمان عالماً بما أمر الله تعالى جده الإيمان به، وهذا لا يكون إلا من خلال التبصر في بيان الوحي في رعاية أهل العلم بهذا البيان وإرشادهم وتبيينهم كيما لا يدخل في ما يجب الإيمان به مالميس فيه، وحتى لا ينحى عنه ما هو منه ، فالأمر جد ؛ لأنه هو أساس كل ما يأتي المرء ويدع في هذه الحياة. من آمن ولم يكن عليماً بما يجب الإيمان به وما لا يجوز الإيمان به، ولم يكن عليماً بكيفية الإيمان، وبشروط صحته وشروط حسنه وبنواقضه فإيمانه في مهبط الأعاصير الهوج . لا يثبت أمام أي شبهة أو شهوة ، وما أكثر هذه الشبهات والشهوات وأفحلها وأعتاها ، وأركسها في زماننا هذا .

فالعلم بالإيمان وشؤونه جمعاء هو الفريضة التي لا يُسترضى فيها بالتقليد (وَلَا تُقَفُّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء: ٣٦)

التقليد الأكمه في باب الإيمان يودي بصاحبه إلى ما لا يُسترضى.

والأمر الآخر: العمل الصالح، وإذا ما كان الإيمان يقوم من ثلاثة:

(أ) اعتقاد صحيح صريح نصيح بالجنان

(ب) وقول فصيح جهير باللسان

(ت) وعمل نجح بالأركان

وكان يمكن أن يقال : إن الذين آمنوا ، ولا يذكر قوله : (عملوا الصالحات) لدخول العمل الصالح في (الإيمان) فإن السنة البيانية للقرآن أن يقرن بينهما عطفًا بـ"الواو"، وهو ما يسميه أهل العلم بعطف الخاص على العام أو الجزء على الكل أو الفرع على الأصل إعراباً عن عظيم أهمية هذا المعطوف، ولما في المعطوف (عملوا الصالحات) من تضمنه للإيمان ، فهو لن يكون صالحاً إلا بركنيتين: صفاء القصد (صحة النية) واتباع الشرع. وهذان من عصب "الإيمان" (١) واعجب لفرع يتضمن الأصل، وأصل يختصن الفرع . فهل لنا أن نتأدب بهذا في علاقاتنا الاجتماعية علاقة الفرع بالأصل : الولد بالديه، والتلميذ بشيخه، والمرؤوس برئيسه... هل لنا ؟!!!

(١) ومن اتباع الشرع إقتال العمل ، لينا الاقناع إذا لم يتحقق كل اتباع ما شرع الله ﷻ في كتابه وسنة رسوله ﷺ خذلاً روى الطبراني في المعجم الأوسط، من حديث عائشة وفي الأكبر من حديث سيرين رضي الله عنها أخذت مارية القبطية رضي الله عنها ، الييني في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا يُحِبُّهُ وَصَحَّحَهُ الْإِسْلَامُ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (رقم: ١٨٨١) وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: ١١١٣

وهنا قلله صلى في سباق إصلاح لغير ونوبة التراب عليه وهو عمل لا يترتب على ترك إقتله كثير ضرر عاجل أو أجل فإنه كما قال ﷺ "إِنَّ هَذَا قَسِيصٌ يُشِيرُ إِلَى كَيْفَةِ تَطْيِيبِ نَفْسٍ أَلْفِي" (مسند احمد)

ومن السنة البيانية للقرآن أنه لا يقول (أمنوا وعملوا الأعمال الصالحات) بل بطوي الموصوف (الأعمال) إعراباً عن أنها لا تتحقق أن يعرب عنها بأنها أعمال إلا إذا كانت صالحة، فعمود الأمر صلاحها، فلا قيمة للعمل إلا إذا كان صالحاً، فليست المثاب على عملك بمقدار ما أنت منفق فيه وقتاً ومالاً، وجهداً، بل بمقدار صلاحه الذي عماده صفاء القصد واتباع الشرع الذي منه إتقان العمل، ففي طي الموصوف إعلاء شأن الصفة، و تحقير لما لم يكن كاملاً في هذه الصفة.

ومن السنة البيانية للقرآن في هذا أنه يقول (عملوا) ولم يقل (فعلوا) أو صنعوا) فهذه (فعل - عمل - صنع) بحسب الهجاء أنها سواء، حقاً هي من أسرة دلالية واحدة ولكنها ليست بالمتراصفة - ليس في البيان العلي المعجز قرأنا وسنة ترادف - فهناك فرق بين قتي بين (فعل) و(عمل) و(صنع) أدناها (فعل) وأعلىها (صنع) وبالثلثة جاء البيان القرآني في مواضع عدة:

"الفعل" يعرب عن كل ما يصدر منك سواء كان مصنوعاً بقلبك أو لسانك أو سائر جوارحك وسواء أكان معنوياً أو حسياً ، فهو أعم الثلاثة، فكل عمل فعلٌ و كل صنع فعلٌ.

"العمل" لا يكون إلا فعلاً مؤسساً على علم محقق وقصد واعتناء .

والعلاقة اللفظية بين (العمل) و(العلم) بيّنة . وهي معربة عن علاقة جوهرية في طبيعة الحدث (العمل) وهذا من بدائع العربية، وربما لا تجد مثله في غيرها من السنة الخلق.

و"الصنع" لا يكون إلا إذا كان صاحبه ماهراً فيه، أي هو عملٌ وليد مهارة، تجعل ما كان عملاً يُتعمل فيه ويتأنق ويتريث كأنه فطري يجري منك كما يجري الهواء في صدرك . فالصناعة مهارة وإتقان وتفنن . فليس كل فعل صنع، وليس كل عمل صنع.

فالقرآن قال : (عملوا الصالحات) اعتاداً بوجوب العلم بما يكون ، وبالقصد إليه وبإتقانه .

ولو قال (صنعوا الصالحات) لكان فيه من التشديد ما فيه

ولو قال (فعلوا الصالحات) لاستهتر الناس وأوغلوا في عدم الإتقان والعرفان بما يصدر عنهم . فكان من فيض الرحمة أن جاء البيان بقوله (عملوا الصالحات) أرأيت إلى كمال دقة البيان القرآني. أو مثل هذا البيان يتقحم حماء النابتة الذين لا يستطيع لسان أحدهم أن ينطق بكلمة فصيحة نطقاً صحيحاً، أو مثل هذا البيان يقول الأغرار إنهم في تفسيره وتأويله رجالٌ كما كان الشافعي وطبقته راجل.

وليس بالعجيب فإننا نفي زمان سادته أشباه رجال ، فكيف بمن دونهم .

ومما يحسن أن نتلبث عنده أن الله ﷻ لم يقل في الخبر عن (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) لهم أجر عظيم ، أو إنا لن نضيع أجرهم مثلاً، ولكنه قال (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً) جاء به جملة بُنيت على هذا النسق

ومن أكرر الأعمال التي لا يحق لها أصحابها الإتيان فيها طلب العلم وتعلمه وتعليمه ، فكثر المشغلين بذلك هم إلى الإكفاء بحمل حصيد السابقين أرغب منهم إلى صناعة وثيق العلم ونصيحه وصنجه . ولعل علم البلاغة العربي من العلوم التي يتعد كثير من طلابه بخوارق مقولات الآباء، والرهب من أن يتصرفوا ما في مقولاتهم مما يحتاج إلى تقويم أو تشديد أو إكمال أو توليد أو استثمار.

الكريم عطاؤه والوفير نواله. فهذا النسق من البناء المؤسس على التوكيد بـ(إن) والبيان بضمير العظمة(نا) ونفي الفعل(نضيع) نفياً ممتداً سابغاً كما يفهم الامتداد الصوتي في أداة النفي(لا) وفي تسميه العطاء المتفضل به(أجرًا) وكأن الله ﷻ يستعملنا لأمر يعود إليه ، وكما هو معهود الناس في تسميتهم ما يُعطى العامل على عمله أجرًا، نحن حين نؤمن ونعمل الصالحات لا نؤذي الله تعالى عملاً هو في حاجة إليه (بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد) (سورة الصمد: ١-٤)

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (الذاريات: ٥٦-٥٨)

في تسمية ما يجود به ﷻ علينا تفضلاً لأحساننا إلى أنفسنا بالإيمان والعمل الصالح أجرًا لفت إلى أنه لما أحسنا إلى أنفسنا أحسن هو ﷻ إلينا ، مكافأة لنا على أننا لم نسيئ إليها بالكفران والعصيان فإنها المخلوقة لله تعالى جدّه زهي أمانة في أيدينا .

أرأيت من يوجب على نفسه تفضلاً أن يحسن إليك إن أنت أحسنت إلى نفسك ؟
أي محبة هذه التي يغدقها علينا ربنا عزّ وعلا؟ ولم لا، ألم يكن أول ما عرفنا بنفسه في مفتتح سورة أم الكتاب أن قال ﷻ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (أم الكتاب: ١-٤)

من ذا الذي يُصغي إلى هذا المفتتح بقلب مفتحة أبوابه للتلقي ، ولا يشعر عظيم تحبب الله ﷻ لعباده ليقبلوا عليه إقبال محبة وقنوت.

وتبصر كيف أنه عدل عن الإعراب عن الذين آمنوا بالضمير كما هو معهود البيان في العربية ، لم يقل (إنا لانضيع أجرهم) بل قال(من أحسن عملاً) فجعل هذه الجملة (إنا لانضيع أجر من أحسن عملاً) جارية مجرى المثل، لما جعلها مستغنية عن أن ترتبط باسم (إن) برباط لفظي ، منحها استقلالاً وأكاد أستشعر في هذا الاستقلال إعراباً عن أن من أحسن عملاً لن يضيع الله تعالى أجره دون أن يكون له ارتباط بأحد من الخلق .

نسبك وحزبك وجماعتك وعشيرتك وناديك (وثلتك/ ثلتك) وقومك لا دخل لهم في استقلالك بأن تحوز هذا الأجر العظيم .

الذي له أثر فيه وهو أن تكون ممن أحسن عملاً ، فانظر أين أنت؟

ومما جاء التبيين للمضمون مراعاة لحال من سيق البيان لتربيتهم سوقاً أصلياً لما هم من شأنهم ان يكون منهم ما يكون النبأ به قول الله ﷻ في شأن أصحاب الجنة : (فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ)(القلم: ٣٠-٣٢)

قوله تعالى (قَالُوا يَا وَيْلَنَا...) تفسير لقوله (يَتْلَاوُمُونَ) فهو مجمل في مضمونه لا يدرى حقيقة ما تلاموا به إلا حدساً، ولو أن القرآن اكتفى بقوله (يَتْلَاوُمُونَ) ولم يأت بقوله (قَالُوا يَا وَيْلَنَا...) لكان هذا صالحاً لفئة من السامعين ، ولكنه لما كان البيان مسوقاً سوقاً أصلياً لتربية من يكون من شأنه أن يكون منه ما كان من أصحاب الجنة ، وأولئك لصلادة قلوبهم لا يفقهون البيان المجمل فقلوبهم تعجز عن أن تلج هذا البيان المجمل ، وأن تتداح فيه ، فتبصر مكنونه فكانوا بحاجة إلى من ينثر لهم هذا المكنون ، جاء البيان مراعيًا حالهم ، جاء من بعد الإجمال ببيانه لعلمهم يتأدبون ، فلا يعمدون إلى جرمان ذي حاجة ما كانوا قادرين على العطاء.

لذا جاء الإجمال ، فأقامهم مقاماً يكشف لهم منزلهم في العجز عن الاستغناء عن التفسير والتبيين ، ويكشف لهم أنهم لم يهملوا ، بل قضيت حواجهم ، فهل لهم أن يتأدبوا بهذا ، فلا يمنعوا ذا حاجة عما احتاج إليه ، وهم عليه قادرين ، كما أنهم لم يحرّموا من التبيين حين كانوا في عجز إليه ؟

المقام أيضاً مقتضى فيضاً من الإيضاح ليكون من هذا الإيضاح ما يملأ كل قلب معافى بفداحة هذا العمل الذي أقدم عليه أصحاب الجنة ، وهذا المعنى إذا استحضره العبد عند حلول نعمة من نعم الله تعالى عليه يبادر إلى شكر الله تعالى عليها بلسان حاله . يبادر إلى أن يكون لإخوانه من هذه النعمة نصيب ، فانه تعالى ما اختصه بها ليكنزها ويجعلها في نفسه وولده فحسب ، إنما هي له وإخوانه إلا أنه ﷺ ابتلاه بذلك (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ) ، ما جعل الله ﷻ إنزالها إليه هو أن يحوزها ، ويحرم الآخرين منها ، بل ليكون له شرف المنولة والبذل مما تفضل الله تعالى به عليه ، فإنما أنا موكل في ما يدي من نعم الله ﷻ عنه أطعم منها ، وأطعم عباده ، وإن كان لي فضل الابتداء أي أن أطعم أولاً كفايتي ثم أطعم الآخرين كفايتهم ، ذلك ما يحول الصديقون تسنم مدارج الطاعة ليرتقوا إليه ، فمنهم من حاز شرف والمحاولة نولم يصل ، ومنهم من حاز شرف السعي والوصول معاً . لو أن كل ذي نعمة أدرك أنه ما جعله الله ﷻ ذا نعمة إلا لتكون يده العليا لعظم فضل الله عليه وعظيم ابتلاء الله عضر له ، فما عليها إلا أن يقوم بشكر من فضله ﷻ ، وشكر ذلك بأن يحقق علو يده فيها ، يجعلها اليد التي لا تمتد إلا لله وحده ، وتمتد بنعمة الله تعالى إلى الآخرين ، فإن لم يفعل لم يكن له إلا ما كان لأصحاب الجنة.

وهنا يحسن أن نتلث بسيراً عند ورود هذه القصة عقب ما استفتحت به السورة من قصة المفتونين بالرأسالة وما كان من تكذيبهم ، وكفرانهم بهذه النعمة . (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَبِينَ ...) في صدره السورة حديث عن أصحاب جنة الدعوة الإسلامية . ختص الله ﷻ العرب عامة ، وأهل مكة خاصة بهذه النعمة الأجل ، فلم يكونوا الشاكرين لها . كفروا بها ، فكان بلاؤهم كمثل بلاء أصحاب الجنة بالجنة . وهي أيضاً تلتفت إلى ما في آخر سورة "الملك" : (فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوَكُمْ غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (الملك " ٢٩ - ٣٠)

وفوق هذا لما ذكر في فاتحتها عقبى من اغتر بالمال والأولاد واعتز بهما قرن إليه حال أصحاب الجنة، واغترارهم بما معهم ، فكانت عقبى كل سواء.

وهنا يحسن أن تستحضر سني يوسف التي دعا عليهم بها سيدنا رسول الله ﷺ وما كان من القحط الذي أحاط بأصحاب الجنة.

ومن هذا قول الله ﷻ : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَغَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء: ٩٥-٩٦)

في هذه الآية يكشف الله ﷻ عن قيمة عليا هي قيمة العدل التي هي والرحمة القيمة العليا في الإسلام، وهما : العدل والرحمة في الوقت نفسه عمود المعنى القرآني في سورة "النساء" التي جاءت هذه الآية في سياقها.

سورة النساء جاءت لبيان منهج بناء الأسرة المسلمة ، والمجتمع المسلم على العدل والرحمة، ولذا اختصت ببيان أحكام الميراث، على نحو جد صريح ومحكم ومحيط و"الميراث" هو الذي شاع فيه الظلم والقسوة في المجتمع الإنساني قديما وحديثا. ولذا كان سياق القول في هذه السورة سياق تقرير العدل والرحمة ، وتقوية أواصر الرحم بين العباد ، ومن عجب أنها تعادل في ترتيبها سورة (المسد) فهي الرابعة في مفتتح القرآن، وسورة (المسد) الرابعة في مختتمه فبينهما تقابل بالغ، وسورة (المسد) تصور لنا أسوأ نموذج في قطع الرحم، فليس أحد كمثل أبي لهب في قطع رحمه وأي رحم ؟!!! إنها رحم رسول الله ﷺ ، ولذا كان جزاؤه (التب : القطع)

يستهل الله ﷻ البيان بهذا الحكم (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) مضمنا مقتضيات هذا الحكم، أعرب عن الطرفين بما يوجب لكل ما حكم له به. (الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ)

في الإعراب عن الفريق الأول بأنهم القاعدون ، لفت إلى تركهم المحاولة، وأنهم لم يكونوا من عجز، ولذا قال (غير أولى الضرر) فأخرج من قعد لعذر ، كما يقضي به منطق العدل. وليس أبعد عن الفضل ممن يقعد عن قدرة

ويأتي قوله (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) بيانا لقوله (لَا يَسْتَوِي...) ولذا فصل عنه ، والتفضيل هنا بدرجة واحدة

يقول أبو جعفر الطبري: " يعني بقوله جل ثناؤه : " فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، على القاعدين من أولى الضرر، درجة واحدة ، يعني : فضيلة واحدة ، وذلك بفضل جهاده بنفسه، فأما فيما سوى ذلك، فهما مستويان..."

وبرغم تفضيله المجاهدين إلا أنه لم يحرم القاعدين لعذر ، ولذا قال (وَكُلًّا وَغَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى).

وعطف عليه قوله (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) فجعله من قبيل تبيين عدم التساوي، وهذا التفصيل الثاني بين المجاهدين والقاعدين من غير عذر. ففي هذه الآيات ما يحفز على أن يسلك المسلم سبيل الجهاد في سبيل الله تعالى بنفسه أو ماله أو لسانه ، فلا يدع ضرباً من هذه الثلاثة إلا وله منه نصيب إلا ما عجز عنه.

ومما كانت الثانية مُبَيَّنَةً مضمون الأولى والمقام يقتضي مزيداً من البيان كيما يُقِيمَ النفس مقاماً تَقَطَّعَ فيه الأعداء، وتتضح السبيل لما في الأمر المُعَرَّب عنه من عظيم الخطر قولُ الله ﷻ: (وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (الأعراف: ٨٠-٨٢)

قوله ﷻ: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) بيانٌ لمضمون قوله تعالى (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) وكان يُمكن في غير القرآن أن يقال: وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ، ولكنَّ البيانَ القرآني استفتح بجملة تحمل تهويلاً لما كان منهم في أسلوب استفهام إنكاري توبيخي تسفيهي، يصور لنا عظيم ما سقطوا فيه من الضلالة والسفاهة . فقال : (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) وفي الإعراب عنها بـ(الفاحشة) ما يصور لك عظيم خطرهما، وأنها ممَّا تنفرُ الفطرة منها نفرة بالغة، فلو ترك النفس على فطرهما، وإن لم يأتِ نَبَأٌ من الله تعالى عن تجريمها لما كانت بالتي تقدم على هذا آية ذلك أنك لا تجد في الأنعام ونحوها من يقترب تلك الفاحشة، ولو كان الإقدام إليها بدافع غريزي لسدَّ حاجة جسدية لكانت الأنعام ونحوها أفعل لها، ولكنها لم تفعل ، فدلَّ على أنها خلاف الفطرة الإنسانية والغريزة الحيوانية، فمن يأتها فقد تجاوز الفطرة الإنسانية، والغريزة الحيوانية، كذلك يفهمنا الإعراب عنها بـ(الفاحشة)

وكان في قوله ﷻ: (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) ما يصور لنا أنهم لم يكن لهم سلف في هذا ، فمن أين أقدموا عليها، وليس في الفطرة أو الغريزة ما يحمل عليها، فهم أئمة لكل من تردي في تلك الفاحشة، فعليهم وزرٌ من اقترافها إلى يوم القيامة، وهذا يجعل التطلع إلى العرفان بهذه الفاحشة جدَّ عظيم فيأتي قوله ﷻ: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) تبييناً وتفصيلاً لهذه الفاحشة المبيحة. وتصوّر في الوقت نفسه فساد طبعهم ، فقد تركوا الحلال الطيب الأطهر الأمتع الذي يتلاءم مع الفطرة السوية ، وأعرضوا عنه إلى ما تنفر منه كل نفس سوية ، وهذا الذي اقترفوه لا يقع من الأنعام والبهائم ، ولذا قرّر أنه ما سبقهم بها من أحد من العالمين بهذا القطع وبهذا العموم المطلق ، فهذا من العام الذي لا يلحقه التخصيص.

وقوله : (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) أي فهم أنهم لا يقتربون هذه الفاحشة مع نساءهم بل يتجاوزون هذا وهو منكرٌ في شأنهم مع النساء فكيف به مع الرجال!!!

وفي الإعراب عن المفعول به (الرجال) من تصوير عظيم قبح ما اقترفوا، فكلمة (الرجال) توحى بأنهم قد بلغوا مبلغاً من العمر مما يجعل النفرة عنهم أشد، ولو قيل (من الغلمان) لقليل - لمن أراد أن يجادل بالباطل إن المرد أقرب إلى النساء، فسد البيان عليهم كل طريق، وفي سورة الشعراء: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) (١٦٥-١٦٦) فكان البيان بـ(الذكوران) أشمل من الإعراب بـ(الرجال)

وفي الإعراب بكلمة (الرجال) تعريضاً بالغ بالمفعول به، إن منطق الرجولة واستحقاقاتها تأبى عليهم كل الإباء أن يقيموا أنفسهم مقام النساء ، وكل هذا يدل على أنهم فاعلين ومفعولاً بهم غير صالحين للحياة والبقاء ، فليس من سبيل إلا إلى فنانهم ، وإبادتهم.

وقد كان من عقاب الله سبحانه وتعالى لهم أن قلب عليهم الأرض فأهلكهم (فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ) (الحجر: ٧٣-٧٧) (وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى) (النجم: ٥٣-٥٤) والإعراب بقوله (المؤتفكة) إبانة عن أن جزاءهم من جنس عملهم ، كان عملهم قلباً للفطرة وانتكاسة لها، فقلبت بهم الأرض . ولذا كان من أهل العلم من يرى أن من يقترف هذه الفاحشة جزاؤه أن يعاقب بمثل ما عوقب أولئك.

ومن هذا الذي اقتضى كمال الاتصال تبيناً بين المعاني ترك العطف بـ"الواو" ما في قول الله ﷻ: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ { (النحل: ٣٨)

من المدهش أنهم يقسموا بالله على اتهامهم له بالجور . إن عدم البعث والحساب والفصل بين الخلاق ، ومجازاة كل على ما عمل إنما هو الجور كله، كيف يترك المحسن لا يُثاب على إحسانه، وقد يكون في الدنيا مقترراً عليه من متاعها ، وكيف يترك الظالم دون أن ينال على ظلمه عقاباً، وبين أعيننا كثير من الظلمة ماتوا وهم في رغد من الحياة الدنيا أكان ظلمهم هذا مما يرضاه الله تعالى جدّه، فلا يبعثهم ليقابهم عليه.

إنه الحق ، وإنه الفجور في الادعاء: يقسمون بالله على جوره . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً .

جاءت جملة: (لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ) مفصولة عن جملة (أَقْسَمُوا...) لأنها بمنزلة عطف بيان لها. وفي هذا مزيد بيان لافترائهم على الله ﷻ واعتمادهم على عقولهم الضالة ومعارفهم الخداج في القطع بما هو غيب أقيمت شواهد تحقّقه في آيات الكون ، وفي منطق العقل الفطري ، ولكنهم لم يعتدوا بذلك ، واعتدوا بما تعارفوا عليه وما ورثوه من أضراليل آبائهم الأقربين ، وكان أولى بهم أن يأخذوا بعلم أبيهم إبراهيم عليه السلام

إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى أَثَرِ آبَائِهِمْ. (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (الزخرف: ٢٣)

وأولى الآباء بالافتداء والاهتداء أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم كانوا أسمع لمنطق العقل الفطري ونظروا فيما هم فيه قائمون لوجدوا أن غير قليل من العباد عاشوا تحت وطأة الظلم الماحق، وماتوا، وما انتصفوا من ظالميههم، وأن كثيراً من العنة والبغاة ماتوا، ولم ينتصف منهم، أمثل هذا لا يهدي إلى أن الإنصاف لا بد أن يتحقق، وأن الذي خلق المظلوم والظالم سينتصف وسيقيم العدل بينهما. وإلا كان سبحانه وتعالى ظالماً، وهم الذين أقاموا فيما بينهم ما سمي بـ "حلف الفضول" الذي ينتصفون فيه لكل مظلوم، يجعلون أنفسهم أكثر عدلاً من خالقهم!!!

قد تجاوزوا بهذا مستوى الإشراك إلى مستوى تفضيل أنفسهم على خالقهم سبحانه وتعالى، وتلك هي المعرة المقيتة.

ومن هذا الباب قول الله تعالى: { وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ } (النحل: ٦٦)

جاءت هذه الآية في سورة معقودة لتقرير وحدانية الله سبحانه وبحمده وتقرير كمال علمه وقدرته، ببسط بيان آياته الكونية، فكان في الامتنان بذكرها وفي التذكير بها سبيل إلى الاستدلال على ما كانت له السورة جمعاء. المقام مقام امتنان بجليل النعم للحمل إلى سلوك طريق الهدى، وكان قوله تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً) يحمل امتناناً بالغاً هدى إليه نظم الجملة القرآنية على ما لا يخفى عليك من العدول عن الأصل: "إن عبرة في الإنعام لكم" وكان هذا الامتنان مجملًا يقتضي المقام وتحقيق القصد منه أن تبين كيفية هذه العبرة، فيأتي قوله تعالى: { نُسْقِيكُمْ... } بياناً لقوله تعالى: { وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً } وفي نظم (نسقيكم) من الامتنان ما يحمل إلى مزيد من التدبر المفضي إلى فيض من اليقين لعظيم المنة، فإسناد الفعل إلى نون العظمة على قراءة (١) هادٍ إلى أن التجلي كان تجلياً عظيماً، ولم يقل: تشربون مما في بطونه..

والإعراب بـ "عبرة" هادٍ إلى أن من أنعم عليه بها، فتبصرها، ولم يشغل الاستمتاع بها عن المنعم بها وما له من حق على من المنعم عليه كانت له هذه النعمة عبرة معبراً إلى ما هو أجل وأكرم.

ولما كانت هذه العبرة كالملازمة لهم، كان حرياً بهم أن يتفكروا في أمرها، ويستفهموا عن تحول مطعوم الأنعام إلى مطعومهم، مع ما بينهما في المبدأ والمآل من فرق وسيع، ولذا أبرز العبرة بقوله: (مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ) فاستخراج هذا الشراب الخالص السائغ من بين الفرث والدم أمر لا قبل لأحد من الخلق بصنعه. فلا بد أن يكون فاعله هو الإله الأحد.

(١) ينظر البسيط في القراءات العشر لأبي بكر السيلوي: أحمد بن الحسين بن ميزان السيلوي: (٢٨١هـ) تحقيق: مجمع حزة حكيمى للنشر: مجمع اللغة العربية - دمشق، عام ١٩٨١م ص: ٢٢٥

لَمَّا كَانَتْ سُورَةُ النَّحْلِ هِيَ سُورَةُ الاسْتِدْلَالِ بِالنَّعْمِ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ جَاءَ التَّفْصِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَنْ يَبْنِ فَرْثٌ وَدَّمَ لَبْنَا خَالِصًا سَانِعًا لِلشَّارِبِينَ) بَيْنَا سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ جَاءَ الْأَمْرُ عَلَى نَسَقٍ آخَرَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) (المؤمنون: ٢١) لَمْ يَسْتَفْصِلِ الْعِبْرَةَ فِي هَذَا، فَسُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ أَقِيَمْتَ لِتَقْرِيرِ أَمْرِ الْوَحْدَانِيَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الاسْتِدْلَالِ بِالْآلَاءِ وَالنَّعْمِ كَمَا فِي سُورَةِ (النحل) بَلْ بِسَبِيلِ آخَرٍ مِنْهَا هَذَا الْأَمْتَانِ ، فَهُوَ فِيهَا لَيْسَ السَّبِيلُ الرَّئِيسُ كَمَا فِي سُورَةِ "النحل"

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (وَإِذَا رَأَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ) (المؤمنون: ٣٦)

لَمَّا كَانَ : (وَإِذَا رَأَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا) مَتَّصِمًا إجمالاً لَمَّا كَانَ مِنْ اسْتَهْزَائِهِمْ ، وَالْمَقَامُ يَقْتَضِي تَفْصِيلَ ذَلِكَ لِتَبْيِينِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ السُّوءِ ، وَلَمَّا عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ مِنَ الْقُوَّةِ مِمَّا دَفَعَهُمْ إِلَى الْمَجَاهِرَةِ بِالْإِسَاءَةِ كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) بَيَانًا لِقَوْلِهِ ﷺ : (وَإِذَا رَأَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا) وَمِنْ ثَمَّ فَصَلْتُ عَنْهَا فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ بَيَانِ مَا وَقَعَ بِهِ الْاسْتَهْزَاءُ وَكَيْفِيَّتُهُ .

وَفِي جَعْلِ اسْتَهْزَائِهِمْ بِهِ وَقْتِ رُؤْيَيْهِ إِبْلَاحُ فِي إِيْذَانِهِ ، فَهُمْ يَكْفَحُونَهُ بِهَذَا الْاسْتَهْزَاءِ ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى عَظِيمِ تَمَكُّنِ الْكُفْرَانِ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَتَمَكُّنِ حَقِيقَتِهِمْ عَلَيْهِ ، وَعَلَى سَعْيِهِمُ الْبَالِغِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تَفْرِيجِ مَا يَعْتَمَلُ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ هَذَا الْحَقِّقِ ، فَشَأْنُ مَنْ أَخَذَ الْغَيْظَ وَالْحَقِيقُ بِخَنَاقِهِ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَكَافَحَتِهِ بِالْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ .

الْاسْتَهْزَاءُ هُوَ سِلَاحُ الضَّعَفَاءِ الْمَقْهُورِينَ ، لِلنَّيْلِ مِنْ عَجْزِهِ عَنْ مَقَاوِمَتِهِ ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سَبِيلَ الْاسْتَهْزَاءِ وَاللَّمْزِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ قَدَمٌ فِي مَقَامِ الرُّجُولَةِ يَفِرُّ مِنْ هَذَا السَّبِيلِ .

كُلُّ مَنْ اسْتَهْزَأَ بِغَيْرِهِ أَوْ اسْتَكْبَرَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ يَسْتَشْعِرُ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ أَنَّ هَذَا الْآخَرَ الَّذِي يَهْزَأُ بِهِ وَيَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ أَعْلَى وَأَفْضَلُ ، فَهُوَ يَحَاوِلُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِاسْتَهْزَائِهِ ، وَاسْتِكْبَارِهِ عَلَيْهِ مَخَافَةً أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ يَحُلُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْعَرَ عَنْ عَجْزِهِ عَنْ أَنْ يَقَاوِمَهُ بِفَضِيلَةٍ تَسَامِيهِ ، فَلَا يَجِدُ سَبِيلًا إِلَّا سَبِيلَ الْاسْتَهْزَاءِ وَالْاسْتِكْبَارِ ، وَفِي هَذَا مِنْ فَضَحِهِ نَفْسَهُ مَا لَوْ أَدْرَكَ لَا سَارِعَ إِلَى أَنْ يَطْرَحَ هَذَا الْاسْتَهْزَاءَ وَالْاسْتِكْبَارَ الْفَضِيحَةَ :

وَفِي هَذَا تَصْوِيرٍ لَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْخُورِ أَمَامَ قُوَّتِهِ ، وَتَصْوِيرٍ لَمَّا يَعْتَلِجُ فِي صُدُورِهِمْ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَقْفُوا عِنْدَ حَدِّ الْإِعْرَاضِ عَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ الْهَدْيِ ، بَلْ بِالْغَوَا فِي إِيْذَانِهِ ، وَمَكَافَحَتِهِ بِالسُّوءِ . وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ شُعُورِهِمُ الدَّفِينِ بِقُوَّةِ دَعْوَتِهِ ، وَقُوَّةِ عَزِيمَتِهِ فِي التَّبْلِيغِ

وَفِي هَذَا مِنَ الْهَدْيِ لِلدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا فِيهِ :

فيه أنه إذا ما اشتدت عليهم هجمة أحفاد أبي لهب ، فهذا آية على أن منهجهم في الدعوة أخذ بخناقهم ، وأنهم يجاهدون في التنفيس عما يموج في صدورهم من الحنق والغيط والشعور بالتهاوي أمام طرقات الحق على رأس باطلهم. فلا يكن هذا معيقاً للداعية بل الأولى والأعلى أن يكون ذلك التهجّم حافزاً على المصابرة والمثابرة . وهذا ما يجب أن يُتفكّر به أهل الحق نفوسهم، كيما لا يُعيق استهزاء أهل الباطل بهم حركتهم إلى غايتهم النبيلة المجيدة : إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وفي رأس المعنى القرآني في سورة الاصطفاء (آل عمران) يقول الله ﷻ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران: ٢٠٠)

ومن كمال الاتصال بين المعاني لتبيين بعضها بعضاً قول الله ﷻ : (يَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النِّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ * تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ * لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) . (غافر : ٤١ - ٤٣)

هذه الآيات من حديث مؤمن آل فرعون (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه...) (غافر : ٢٨) وفي المناداة عليه بهذه الصفة { من آل فرعون } دلالة على أنه لم يكن من بني إسرائيل ، بل من القبط ، وهذا يؤكد أن من القبط من آمن بموسى عليه السلام ، وعلى رأسهم امرأة فرعون . وهذا يهدي إلى أن العصبية القبلية والوطنية والقومية في وجه الحق من أنك ما يكون ، إن الحق أحق أن يتبع من أي كان وإن لم يكن من قومك ووطنك .

وفي قوله (من آل فرعون) - أيضاً - دعوة إلى كل عاقل ألا يكون أمعة ، وألا يخشى في الله تعالى لومة لائم ، وأن يجهر بالحق أيّا كانت العقبي وإن الالتزام الوطني أو القومي أو القبلي أو الحزبي... في وجه الحق لا يقدم عليه عاقل ، لأن الحق فوق الوطن والقوم والحزب والجماعة والائتلافات السياسية وغيرها مما تموج به البلاد ، وتغرق في مستنقعها العباد .

وفي تأخير قوله ﷻ : { يَكْتُمُ إِيمَانَهُ } عن قوله { مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ } لأن المعنى على بيان قومه، وأنه من آل فرعون لا من بني إسرائيل، وليس المعنى على أنه يكتم إيمانه من آل فرعون وحدهم ، فهو يكتمه من كل من حوله.

وقوله تعالى: { يَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ ... } معطوف على قوله : { يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي } فكأنه قيل وقال الذي آمن يا قوم مالي أَدْعُوكُمْ ... { وذلك كله معطوف على { اتَّبِعُونِي رَجُلًا ... } (ي: ٢٨) قوله : { أَدْعُوكُمْ إِلَى النِّجَاةِ } بينه وقوله: { أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ } وقوله: { تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ } بينه وقوله: { تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ }

تأمل الاعراب بقوله { إلى النجاة } وتبينه بقوله { إلى العزيز الغفار } { جعل النجاة كل النجاة ان تكون إلى العزيز الغفار، وقد اصطفى اسمين من أسماء الله تعالى (العزيز) دال على جلال الإلهية، و(الغفار) دالاً على جمال الربوبية، وفي الإعراب باسم الله (العزيز) لفت إلى أن من كان إليه كان له من العزة التي لا تغالب. {الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيتُوا عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} (النساء: ١٣٩) {وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (يونس: ٦٥) { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ... } (فاطر: ١٠) {وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (المنافقون: ٨)

وهذا البيان لو استحضره كل مسلم لما طلب العزة من غير الله سبحانه وبحمده ، ولما كنا بحاجة البتة إلى استجداء أحد في مشرق أو مغرب، ولكن أكثر الناس لا يفقهون.

تأمل تبينه دعوتهم وتفصيله القول فيها ، فأقامه على أمرين: الكفر بالله تعالى ، وإشراك غيره معه ، وكفى عن غير الله ﷻ بقوله : {مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ} وهذا يعني أن المرء لا يقدم على أمر لا علم له به، فليكن جميع أمرك إقبالا وإدباراً مؤسسا على علم ويقين. واحذر أن تكون إمعة . إن أحسن الناس أحسنت بغير علم ، وإن أساءوا أسأت بغير علم، فيكون المقدأ أشبه بالأنعام تجري حيث يجري قاندها. فحينئذ نقاد إلى المرعى فتسلك ، وحينئذ نقاد إلى المجزر فتقدم أيضا.

وهذا التبيين يحمل فيه تقريراً للمعنى المبين، فيزدادنا تمكنا في القلب، ورسوخاً فينأى له أن ينداح فيه ، وأن يملأه ، فيفعل فيه ، وأن يبعثه إلى إِبصار الحق والإيمان به ونصرته. فليس مهماً فحسب أن تعرف الحق ، ولا أن تؤمن به أيضا ، بل لا بد أن تجمع إلى المعرفة به والإيمان به نصرته.

ومما اجتمع فيه كمال الاتصال بين المعاني توكيدا وتبيينا قول الله ﷻ : (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ * أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) (المسجدة: ١٨-٢٠)

ينزل قوله: «لَا يَسْتَوُونَ» منزلة المؤكد لما قبله ، ففصل عنه لكمال الاتصال بينهما ، ونزل قوله «أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...» منزلة المبين لما قبله ، فاجتمع الضربان : الاتصال توكيدا وتبيينا.

الطاهر ابن عاشور يذهب إلى أن قوله تعالى : «لَا يَسْتَوُونَ» عطف بيان لما في معنى همزة الاستفهام بقول: "جُمْلَةُ «لَا يَسْتَوُونَ» عَطْفُ بَيَانٍ لِلْمَقْصُودِ مِنَ الاسْتِفْهَامِ: (أهـ) "

الذهاب إلى القول بعطف البيان حين يكون ما قبله مما يقتضيه إلى تبينه ، والمعنى في همزة الاستفهام في هذا السياق مع دلالة «مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا» و «مَنْ كَانَ فَاسِقًا» تكاد تنطق بالمعنى في سماع كل من يعرف العربية وقلبه. فجلال المعنى وعظيم أهميته المرء أحوج إلى تقريره في قلبه منه إلى تبينه.

والأمر قريب من قريب، ففي كل عطف بيانٍ توكيدٌ لما بيّنه، ذلك أنّ التبيين هو كإعادة لما بين على وجه الإيضاح والتجلية، فكانه كرر مرتين في السمع والقلب، إلا أنّ عطف البيان يكون فيه التبيين هو المسوق إليه البيان قصداً، فالفرق بين قوله هنا بعطف البيان والقول بأنه توكيدٌ هو فرقٌ في الإعراب عما هو القصد الرئيس إليه، أهو تقرير المعنى في القلب أم تبينه، وكذلك الإعراب عما المعنى هو الأحوج إليه: إحتاج المعنى إلى توطينه أولاً، وحاجته إلى مزيد الإيضاح نال لذلك أم حاجة المعنى إلى تبينه وإيضاحه هو المقدم.

فنحن إزاء أمرين: حاجة المتكلم، وحاجة المعنى، ثم تأتي من بعد حاجة السامع. وكلّ مبين بحاجة إلى الوفاء بحق ثلاثة: مقصده من الإبانة، وحاجة المعنى، وحاجة السامع. هذه الثلاثة إذا ما كان المتكلم فريضة عليه الوفاء بحقها، فإن المتلقي فريضة عليه أن يتبصر مقدار تحقيق المتكلم لما كلف به، ومنهاجه في تحقيق ذلك، وأدواته التي حقق بها ذلك.

وهذا أمرٌ عند أهل العلم ممّا لا يرغب عنه وليس مهماً فحسب أن تعرف معنى الكلام، بل مهمّ معه أن تعرف مستوى قصد المتكلم إلى هذا المعنى أهو قصد رئيس أم تابع متولد منه، وأن تعرف ما الذي إليه المعنى والسامع أحوج، فمثل هذه من أصول منهج التلقي والإعراب عن ثمار هذا التلقي، وهذا مهمّ أن يعتني به أهل العلم وطلّبه.

في سياق سورة "الم تنزيل السجدة" جاءت هذه الآيات فاصلة بين نقيضين مسيراً ومصيراً، وسورة "السجدة" سورة عقدت لتقرير كمال الكتاب في تقرير الحق والخير، تقريراً يحمل أولي الأبواب إلى كمال الخضوع له سبحانه وتعالى، المتمثل في السجود له، ولذا استهلّت السورة بتقرير كمال القرآن في ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم. الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين) (بل هو الحق من ربك) (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا نكروا بها خرّوا سُجّداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون) * تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وممّا رزقناهم ينفقون)

في هذا السياق جاءت هذه الآية تعلن المفاصلة التامة بين فريقين: مسيراً ومصيراً (من كان مؤمناً) و(من كان فاسقاً) استهلّ ﷺ بيانه بالهمزة الحاملة فيضاً من الإنكار: إنكار تحقق ما دخلت عليه: استواء من كان مؤمناً ومن كان فاسقاً، وفي الإعراب عن الأول بقوله: «مؤمناً» وعن الآخر «فاسقاً» هادٍ إلى ما تضمنته «الهمزة» فهذان وصفان لا يستويان، أفيستوي من حلّ فيه الإيمان وتوطنه وهواه إلى رضوان ربه ﷻ ومن حلّ فيه الفسق وتمكن منه فرّخه في قفاه إلى غضب الله ﷻ؟: الإيمان دخول في قسطاط الحق والخير (تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين) (بل هو الحق من ربك) وثبات فيه وقرار، والفسق خروج من هذا القسطاط خروجاً لا عدوة إليه فيه البتة، كمثّل ما تفسق النمرة عن قشرتها، وجنين الطير عن البيضة... ومن ثم يفهم من قوله: «فاسقاً» أنه الكافر، والتعبير بالفسق دون الكفر، كما هو مقتضى الظاهر لفت إلى أنه تجاوز مرحلة كفر الحق وستره إلى مرحلة الفسوق: المفارقة التامة، واستحالة الدخول فيه، فكان هذا فيه التفات إلى قوله: (إن الذين

كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لا يؤمنون) (البقرة: ٥) والعلاقة بين فاتحة سورة البقرة ، وسورة (الم السجدة) ظاهرة، وفيه الفتات إلى سورة (الكافرون)

أعان على هذا التأويل قوله (كان فاسقاً) فكلمة «كان» يفهم منه أن ذلك الفسق كان فعلاً استحالة جبلية وسجية، يمارسه ممارسته كل ما هو عادة وجبلية وطبيعة. يمارسه كما يمارس تنفسه لا يكاد يتوقف عنه ، استحالت كينونته فسقاً ، بات الفسق أمراً متجذراً متمكناً فيه، وهذا بعض دلالة اصطفاء الإعراب بفعل الكينونة «كان». حين تجرد من القصد إلى دلالتها على مضي زمان الفعل . أنت إذا قلت: "كان محمد مقيماً عندنا" فـ"كان" دالة على وقوع الإقامة عندكم في زمن مضي، أما إذا قلت: "كان محمد كريماً" فهذا دال على أن كرمه استحالة من كونه فعلاً اصطفاه واعتد اصطفاؤه إلى كونه جبليةً ، وكينونيةً.. وهذا يعينك على حسن فقه كثير مما جاء فيه الفعل «كان» في بيان الوحي قرآناً وسنة، ومما يحمل السياق والقصد إلى الرغبة عن الدلالة على مضي زمن وقوع المخبر به. و"الفاء" ففي قوله: «أفمن كان» دالة على تفرع ما بعدها مما سبق من بيان موعود الله ﷻ المؤمنين، وإيعاده الكافرين: (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ * وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ * وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة ١١- ١٧)

و"فاء التفرع" أداة معربة عن مستوى من مستويات أنساب المعاني، وفي تسمية أهل العلم لها بـ"فاء التفرع" أعلام لنا بأن المعاني من صور علاقاتها ما يكون كالعلاقة بين أصل الشجرة وساقها ثم فروعها وأغصانها ، وأوراقها ، وأزهارها ، وثمارها ، وهذا من جليل ما ساقها إلينا أهل العلم في بيان "أنساب المعاني" في البيان العالي البديع الكلمة الإنسان ، وفي البيان العلي المعجز بيان الوحي قرآناً وسنة

تفرع المعاني مد لأطنابها، وبسط لفسطاطها، ليكون المعنى رفيع العماد رحيب الناد. وهذا إنما يراؤ به أن يضرب المعنى بجرائه في القلب وأن ينوء بكليله، فلا سبيل إلى أن يفلت القلب من فعله فيه تهذيباً وتركيباً ، وتذكيةً ، فإذا بالقلب أميراً مطاعاً طاعة الحبيب لحبيبه لا يأمره إلا بمعروف ، ولا ينهيه إلا عن منكر. كذلك يفعل تفرع المعاني في القلوب، فتبصر هذه "الفاء" وافتح لها أبواب قلبك، فلن تجد منها ولا سيما في بيان الوحي إلا ما يملأ القلب نوراً.

فإذا ما جاء قوله (لا يستوون) كان هذا مؤكداً ما حملته "الهمزة" من إنكار الاستواء، وجاء نفي الاستواء أولاً بالهمزة، وهو أقوى أثراً في تقرير انتفاء الاستواء بينهما ، على ما عهده الناشئة في طلب علم البلاغة العربي من فضيلة النفي بسبيل همزة الإنكار، ففي هذا السبيل يُقيم صانع همزة الإنكار السامع في مشهد الحوار ، مشهد

الحضور الباحث عن المعاني ومقامها في الأساليب وفي القلوب، فإذا "الهمزة" تحملك على صهوتها إلى اليقين الحصين بالنفي لما أريد نفيه بل أنت الذي بلغت إلى هذا اليقين محمولا على صهوتها، وفوق هذا ما سكب في هذا النفي من معنى الإنكار، فما أنت بالطاعمة نفيا سانجا، بل هو المزوج به إنكار، وتسفيه، وتوبيخ وغير ذلك مما يصبه السياق في وعاء "الهمزة" فتجريه نميرا في قلبك.

يأتي «لا يستنون» ليجمع إلى ما أفهم تلويحا أو لزوما أو دلالة سياقية ما هو صريح في الدلالة على النفي "لا" "فدلالة" لا "على النفي دلالة" وضعية" لا سبيل إلى أن يتفاوت الناس في مستوى تلقاها، فضلا عن أن يتفاوتوا في الإقرار بأنه الحامل إلى الأسماع والقلوب نفيا مديدا امتداد الصوت بهذه "الألف" التي لا تنقطع تصويها إلا إذا انقطع ما في صدرك من هواء تركب متته. فهذه الكلمة (لا) تمد النفي في السمع والقلب مزا يجعله غير مغفول عنه، ولا يتأتى أن يغفل عنه وتلك عطية إلى تقرير نفي التساوي بين الفريقين، مضافة إلى ما أسدته همزة "الإنكار" في هذا السياق. جلال المعنى، وأهميته للمخاطبين اقتضى هذا الإبلاغ في نفي التساوي بين الفريقين، كيما لا يحوم حول حمي أي قلب أو عقل أنه يمكن يوما أن يكون هنالك أي مقارنة بين من كان مؤمنا، ومن كان فاسقا لا في مسير أو مصير.

ثم يأتيك التفصيل: (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) شئت أن أعيده عليك لعلك لتحيل راحتك بل وتحط رحلك فيه، تقيم في فسطاطه، كيما تتخذ قرارك أن يكون قرارك في أي الفريقين.

لا يحسن بك إلا أن تقيم متبصرا تصوير القرآن حال الذين آمنوا ومصيرهم. ثم تقيم متبصرا حال الذين فسقوا وعقباهم. لتعرف أين أنت أو تعرف أين يجب أن تكون. فذلك أعظم سؤال وأجله عليك أن تحسن العرفان بجوابه.

جاء البيان عن الفريقين باسم الموصول وصلته، دون أن يقول: "من كان مؤمنا" "من كان فاسقا"، هنالك فرق وسيع بين "كان مؤمنا" و"كان فاسقا" و"آمنا" و"فسقوا": في الأول: "من كان مؤمنا"، "من كان فاسقا" لفت إلى من صار الإيمان له حلية وجبلية وسجية وطبيعة، ومن استحال الفسق فيه صبغة مزوجة بكل ذرة منه، هو بيان عمن تصاعد في إيمانه وعمله الصالح، ومن تصاعد في فسقه.

بيننا "الذين آمنوا" "الذين فسقوا" لفت إلى من إيمانه ما يزال فعلا يعرض لهما يعرض الأفعال من الزيادة والنقصان، والمحق.، ومن ما يزال الفسق فعلا من أفعاله يتنوع، يتلون، ويتصاعد حيناً، ويتناقص حيناً. وبرغم من ذلك تبصر كيف كانت مثوبة الذين آمنوا، أولئك الذين ما يزال الإيمان فعلا من أفعالهم لما يبلغوا صيرورة الإيمان نعتا وجبلية "المؤمن" مثوبته «لهم جنات المأوى نزلا» قوله "لهم" في هذا السياق يتفجر منها في قلب من يحسن تلقيه فيضا من التلذذ بجمال الربوبية، جعلهم كالمستحقين، وما هم بذلك بل هو المتفضل عليهم أريت سيذا يتفضل

على عبده، فيصور له تفضله عليه بأنه مستحقه عليه، أي جلال هذا، وأي جمال؟ أتستطعمه؟ إن استطعت فما أنت فاعل مع ربك ﷻ وعباده؟

جعل سبحانه وتعالى جنة "المأوى" نزلاً "والنزل أول ما يلقي به الضيف من الإكرام، يقول الفخر الرازي" قال تعالى: (نُزُلًا) إشارة إلى أن بعدها أشياء لأن النزل ما يُعطى الملك النازل، وقت نزوله قبل أن يجعل له راتباً أو يكتب له خبراً^(١) كذلك يفهم العربي كلمة "نزلاً". وسميت "المأوى" لأنها الأجدر بأن يؤوي إليها كل عاقل (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) (آل عمران: ١٨٥) (٢)

وبرغم من هذا هي نزل، فكيف بما بعدها؟ ثم يأتيك قوله: (بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ليغريك أن تنقصي حق العرفان بحقيقة عملهم (والعمل فعل مكين مبني على علم وثيق) (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء: ٣٦) وأن تتبين منهجهم وأدواتهم ومقاصدهم ليكون نزلك "جنات المأوى" وهذه الباء في قوله (بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ليست هي التي في قولك: "اشتريت الكتاب بدينار". ما يكون لها أن تكون، وسيدنا رسول الله ﷺ قد أنبأنا فيما رواه الشيخان: البخاري في كتب "المرضى" و"الرقاق" ومسلم في كتاب "صفات المنافقين" بسندهما عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قالوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَنَدْخُلُهَا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِدَّادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ».

(١) مفتاح الغيب للرازي: ١٢/١٤٧

(٢) «لا تثبت عند زحزح» ألا تملأ قلبك هذا مما يزحزح عنه؟

في الفعل ملأ وصيغة ما يجعل الأمر بلغ الرغبة الزحزحة لما تكون في قوة وسرعة؛ لأن ما يزحزح عنه العبد بالخطيئة في قوة وسرعة، وفي بناء الفعل لغیر القائل إيداء بال تلك لا يكون إلا بالمر من الله سبحانه وتعالى، قلعه الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من ألقى مقام التوحيد.

قوله (وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ) كان يمكن في غير القرآن عليه، لأن من زحزح عن النار، فقد فاز، فإنه لا يدخل بعد الزحزحة عن النار إلا الجنة، ولكنه جاء به مصرحاً ليضع في سمع الأملين معاً ما يصح الطي في قلبه تصريحاً بالزحزحة، وتلوياً بالدخول، فكان مقضى الإعراب عن عظيم المعنى الرباني أن يصرح لك بالأميرين معاً، فجعل سمعك يسمع: الزحزحة عن النار، ودخول الجنة، استحقاق النار هو مقضى العدل، ودخول الجنة مقضى الفضل، فجعل بين الزحزحة والدخول في الجنة في السمع ليكون له من استغلهما ما يجعل المرء على الأحرار منهما.

وجاء قوله تعالى: «أَدْخَلَ الْجَنَّةَ» معطوفاً، وهو المؤكد لازم قوله «زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ» ومقضى هذا أن يفصل عنه ليرزك ما في «دخول الجنة» من مغفرة، وزيادة على «الزحزحة عن النار». فذلك إلى أنه لا ينزل عليك بالزحزحة فحسب، وهي جنزة بأن تكون وحدها أعظم المنز، بل هو الباع الزحزحة بك والإكرام بك بضيف إليك كراماً جليلاً. بمن عليك بمنة لمن أعظم عطية يعطيها سبحانه وتعالى لعب من عباده في الآخرة بدخول الجنة، لئلا يك أن تحرم نفسك هذا الشرف: شرف الامتنان الرباني المضاعف عليك.

تتولى عوامل تلقف النفس الإنسانية لها تترغ عن الاشتغال بمتاع الدنيا عن خلق هذا المتاع سبحانه وتعالى، فويلك قوله تعالى (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) ليعرف لك حل متاع الدنيا على حقيقة كما لا تخضع به خلد (الجنة الدنيا) جعلها كلها متاع الغرور، ليس فيها إلا متاع الغرور خلا ما أدخلك على ربك دخول الخبيب على حبيب. وكلمة (متاع) لا تترد إلى سمع العربي وقلبه إلا ويصحبها معنى لزوال وسرعة الفناء، فهذا شأن كل متاع، بخلاف "نعيم" فلشأن فيه المكث بصبر.

يقول الفخر: " قَالَ: أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ إِشْرَافًا إِلَىٰ مَا ذُكِّرْنَا أَنَّ اللَّهَ أَحْسَنُ ابْتِذَاءً لَا لِعَوَضٍ فَلَمَّا آمَنَ الْعَبْدُ وَعَمِلَ صَالِحًا قَبِلَهُ مِنْهُ كَأَنَّهُ ابْتِذَاءٌ فَجَازَاهُ بِأَنْ أُعْطَاهُ الْجَنَّةَ" (١)

أما ما في قوله تعالى: (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْآنَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (العنكبوت: ٣٤) فـ"الباء" هنا مسببة، لأنهم عوقبوا بسبب فسقهم ، ولولا تحققه منهم ما عوقبوا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى

وبلغتنا الفخر الرازي إلى أنه في شأن الذين آمنوا قرن بين الإيمان والعمل الصالح إعلاما بأن العمل الصالح مع الإيمان هما اللذان يتفضل الله ﷻ على الجامع بينهما بالجنة، أما الفسق (الكفر) فإنه لا يشترط معه (عمل الصالحات) بل الكفر وحده يكفي ، ولو ملأ الأرض عملاً نافعا للناس أجمعين فإنه يثاب على أعماله النافعة في الدنيا ، ويبقى كفره سببا في استحقاقه النار.

روى مسلم في كتاب "الإيمان" من صحيحه بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: بَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسْكِينَ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: « لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ».

وروى مسلم في كتاب "صفة المنافقين" بسنده عن أنس بن مالك ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ إِذَا أَقْضَىٰ إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تُكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَىٰ بِهَا »

وفي رواية أخرى فيه بسنده عن أنس بن مالك ؓ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَطْعِمَ بِهَا طَعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَذْخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ ».

ولم يُعرب عن ما لهم ببيان نوع النار التي يدخلونها أ جهنم أم الحطمة.... فقال (فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ) وهذا هادٍ إلى أن لكل فاسق نوع عذاب يتلاءم مع نوع فسقه ودرجته ، فأعرب باسم "النار" من أنه الاسم الجامع لكل أنواع النار. جاء تصوير نوع من العذاب لهم بقوله ﷻ: (كَلَّمَا أَرَأَوْنَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) فهذا فيه دلالة على أن أولئك يزادون في تعذيبهم، بأن يقوموا مقام المتخيل أن بملكه أن يحاول الخروج مما هو فيه كمثل ما كان قد فسق ، فخرج عن إيمانه إلى الكفر ، فيعالجون الخروج فإذا ما حسبوا جهالة وضلالة أن الأمر قد تيسر لهم أُعِيدُوا إلى ما كانوا فيه قبل فيزدادون حسرة ، ويبقى أمرهم على ذلك مما يزيدهم عذابا فوق عذابهم.

ومن هذا الباب قول الله ﷻ:

(١) مفتاح الغيب للرازي، ١٢/٢٥

(وَإِذَا أَنْقَضْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ* هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ* فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } (يونس: ٢١-٢٤)

قوله تعالى { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... } هو بيان لقوله ﷺ: (مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...) ذلك أن قوله (متاع الحياة الدنيا) مؤذن بأن ما في هذه الحياة من متاع ونعيم وزخرف إنما هو إلى زوال ، وهو إيذان لا يفي بما يقتضيه المقام من التفصيل ؛ لأهمية هذا التفصيل في إعلام الناس بحقيقة هذه الحياة التي استعبدت غير قليل منهم ، فأضحت كل نعمة من نعمها معبود بعض أهل الدنيا، فلا تكاد تجد في هذه الحياة نعمة أو متعة إلا وأنت واجد من يقف إزاءها محبة ورغبة وتعلقا وشغفا بها واستهتارا فيها بما عداها ، فكانه يعبدها. فكان تفصيل زوال هذه النعم وهلاكها أمرا جذا مهم ، فالمعنى يقتقر فيه إلى أمرين : تبين يملأ القلب، ويترعه، وتقرير يوطنه فيه ويرسخه، فجاء قوله ﷻ : (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...) موقفا هذا الذي اقتضاه المقام، فكان منزلا منزلة البيان المتضمن تقريراً، ففصل عنه لذلك.

وفي تنديل الآية المبينة بقوله ﷻ : (كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ما يهدي إلى أن فهم المعنى الذي جاءت به هذه الآية في صورة مثل لا يتحقق إلا لقوم يتفكرون ، فتبصر قوله (لقوم) وهي كلمة تستحضر في النفس معنى القيام للشيء والعناية به والقصد إليه والانصراف بالكلية للقيام بحقه، وهذا الذي يقام له إنما هو التفكير الذي هو السبيل إلى حسن الفهم عن الله سبحانه وتعالى (١)

(١) والعرف بين التفكير والتدبر أن التفكير فعل يصف عليه استدلال المعنى، بينما التدبر يصف امتداد حركة الفعل الذي هو التفكير واستمراره وعدم توقفه. فالتدبر ناظر إلى وصف امتداد حركة سير التفكير. والعرف بين التفكير والتدبر أن الفعل هو عمل جمع وتحصيل يقع على أمور عدة منها على السمع أو القراء بحث يفتي حاضرا في القلب مثيرا للفرح حين يستدعي غير مقصود ، ولا محرف ولا مبدل ولا محول بعضه عن مواضعه.

ومنه على ثمار الفكر وحفظها وحمايتها من التلف من جهة.

وهو من جهة أخرى عمل حماية فعل التفكير من الخروج عن الجادة غير معتد به ومنعه من الزيف فالتدبر له وجهان:

= على حركة الفكر وضبطها بأصول الفكر

وعلى ثمار حركة الفكر.

فالتفكير والتدبر ليسا متماثلين، بل لكل مجاله ومنهجه وأصوله ونتائجه. وهذه جميعا عمل القلب وهذا مما يحسن أن يكون طالب العلم على ذكر منه فإنه جذا مهم قلما تجد من يلفت إليه بل قلما تجد من يلفت الأبصار إليه.

ومن هذا قول الله ﷻ: (وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا) (النساء: ١٠٨)

قوله ﷻ: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) بيان لقوله (يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ) ولو قيل في غير القرآن: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ، لكان المعنى جاريًا غير منقوص أصله ، إلا أن الذي عليه البيان القرآني أوفى تبيينًا ، وأنجع في نفس السامع ، ذلك أنه لما قال: (الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ) كان هذا بيانًا على الإجمال الذي لا يملك كل سامع تفصيله من نفسه ، وقد يعجز غير قليل عن حسن استبصاره على إجماله ، والمقام يقتضي مزيد تبيين وتجليه لحال أولئك وتصويرهم تصويرًا يملأ القلب نفرة من حالهم ومسلكهم، فجاء ببيانه كاشفًا عن صنيعهم المصور حمقهم وضلالهم المبين إذ يَسْتَخْفُونَ (يَسْتَحْيُونَ) من الناس الذين لا يملكون من أمرهم شيئًا ذا بال ، ولا يستحيون (يَسْتَخْفُونَ) من الله تعالى الذي خلقهم وهو الذي معهم علما وقُدرة.

وفي هذا من تنفيرنا من أن نجعل حيائنا من الناس فنكت عن سيئة من قول أو فعل أو حال حين نتيقن أو نظن ظنًا أن أحدًا يعلم أمرنا سمعًا أو بصرًا ، ولا نجعل هذا الذي جعلناه لمن لا يملك نفعًا ولا ضرًا لله تعالى الذي خلقنا وأحاط بنا علما واقتدارًا.

مثل هذا البيان حين يكون حاضرًا في قلب العبد وعقله ونفسه يكون له سببًا في أن يرتدع ، فلا يقترب بيدًا من بشرا قد جبلنا على أن ننسى أو نتناسى. ولا عاصم ولا غافر ولا ساتر إلا الله ﷻ .

ومن هذا الباب قول الله ﷻ: (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذُلٌّ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (يونس: ٢٥-٢٦) قوله: (والله يدعو...) بُني الفعل "يدعو" على المسند إليه المتقدم (الله) فأفاد تأكيد وقوع الفعل منه سبحانه وبحمده ، وفي إسناد هذا الفعل إلى اسم الجلالة إكساب للفعل عظمة وأهمية تلفت انتباه السامع ، فيدرك أن هذا فعل جليل ، وعليه أن يحسن فهمه وتدبره ، ثم يحسن الاستجابة لمقتضيات هذا الفهم ، ثم يحسن أن يكون له نصيب في القيام بهذا الفعل ، فيدعو إلى دار السلام بلسان خاله من قبل لسان مقابله.

ويأتي الفعل "يدعو" غير مقيد بمفعول به ، أطلقه ليفهم أن الدعوة ليست بالمقصورة على أحد ، بل هي دعوة عامة ، فالخلائق أجمعون مدعون إلى دار السلام (الجنة) والدعوة إلى الجنة ظاهرة أنها من قبيل المجاز ، فهي دعوة إلى ما يكون الجزاء عليه من أقوال وأفعال وأحوال هو دار السلام ، وذلك هو الإيمان والعمل الصالح ، ولما أراد أن يرغب الناس في الاستجابة لم يصرح بدعوتهم إلى ما يكون فيه مشقة على بعضهم ، فيكون ذلك

بمَنَابَةِ مُنْفِرٍ لَهُمْ ، لَكُنْهُ دَعَاهُمْ إِلَى مَا يُحِبُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تَقَىٰ أَوْ عَصَىٰ أَنْ يَدْخُلَهُ ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ التَّرْغِيبِ بَدِيعٍ .

وَهَذَا يَسْتَفَادُ مِنْهُ فِي مِنْهَاجِ الدَّعْوَةِ: أَنْ لَا تُعْرَبَ فِي دَعْوَتِنَا النَّاسَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ بِمَا يَسْتَشْعِرُونَ بِهِ أَنَّهُمْ سَيُكَفُّونَ شَيْنًا، بَلْ بِمَا سَيَكْتَسِبُونَ مِنْهُ أَشْيَاءَ هُمْ فِيهَا رَاغِبُونَ ، وَإِلَيْهَا مُفْتَقِرُونَ .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ ﷺ لَمَّا عَرَّفْنَا بِنَفْسِهِ فِي (أَمِّ الْقُرْآنِ) اسْتَهْلَ تَعْرِيفَنَا بِهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَهَذَا إِذَا مَا سَمِعَهُ الْعَبْدُ أَدْرَكَ أَنَّ رَبَّهُ ﷺ مُتَفَضِّلٌ عَلَيْهِ يَلْقَاهُ بِكُلِّ خَيْرٍ ، وَبِمَا يُحِبُّ أَنْ يُلْقَىٰ بِهِ ، فَيَقْبَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) فَيَعْلَمُ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ مُحَاسِبَةِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ إِنْ شَرًّا فَشَرٌّ . فَيَسْتَقِيمُ عَلَى الْجَادَةِ .

وَسَمَى الْجَنَّةَ هُنَا دَارَ السَّلَامِ ، لِتَبْيِينِ لَنَا أَنَّ دَاخِلَهَا لَنْ يَكُونَ إِلَّا فِي سَلَامَةٍ مِنْ كُلِّ أَدَى ، وَيَفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَنْ يُحْفَظَ مِنَ الْأَدَى ، فَكُلُّ دَارٍ غَيْرِهَا لَيْسَتْ بِدَارِ سَلَامٍ .

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ "دَارَ السَّلَامِ" هِيَ الْجَنَّةُ ، وَهُوَ حَقٌّ مُبِينٌ إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُحَاجِزُنَا عَنْ أَنْ نَفْهَمُ أَنَّ "دَارَ السَّلَامِ" فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُوَ الْإِيمَانُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷻ الْإِيمَانَ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ مَا أَمَرَ بِفِعْلِهِ ، وَ مَا نَهَى عَنْهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ، مَنْ دَخَلَ ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ دَارَ السَّلَامِ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ عِنْدَ مَوْتِهِ يَنْتَقِلُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ فِي الْآخِرَةِ، فَهُوَ فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا فِي طَوْرِهِ الدُّنْيَوِيِّ وَفِي الْآخِرَةِ فِي دَارِ السَّلَامِ . وَفِي الْإِعْرَابِ بـ "دَارٍ" نَفَتْ إِلَى مَعْنَى الْإِحَاطَةِ وَالشُّمُولِ ، وَأَنَّهُ حِينَ يَكُونُ هُوَ فِي السَّلَامِ، يَدُورُ السَّلَامُ الْحَسَنِيُّ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعَاجِلُ وَالْأَجَلُ ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ حَيْثُ دَارٍ . وَهَذَا إِذَا قَامَ فِي الْقَلْبِ وَكَانَ الْحَاضِرُ الْخَدِينُ لَنْ يَصَابَ هَذَا الْقَلْبُ بِمَا يُعِيقُهُ عَنْ أَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِ الرِّضْوَانِ بِمَا يَكْتُبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ أَنْ لَا يَفْعَلَ مِنْ شَرَائِعِ اللَّهِ ﷻ .

وَقَوْلُهُ: (وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) يَفِيدُ أَنَّ الْهَدَايَةَ هُنَا لَيْسَتْ هِيَ هَدَايَةُ الْإِبَانَةِ ، فَذَلِكَ مُتَحَقِّقٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاللَّهُ يَدْعُو) فَالْهَدَايَةُ ضَرْبَانِ:

(أ) هَدَايَةُ إِبَانَةٍ ، وَهِيَ عَامَّةٌ (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (البلد: ١٠) (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (الشُّورَى: ٥٢) هَذِهِ الْهَدَايَةُ تَسْنُدُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ ، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْعُلَمَاءِ وَالدَّعَاةِ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَكُونُ مِنْهُ تَبْيِينٌ لَطَرِيقِ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ .

(ب) وَهَدَايَةُ إِعَانَةٍ وَتَوْفِيقٍ وَتَسْدِيدٍ ، وَهِيَ هَدَايَةُ خَاصَّةٌ يَخْتَصُّ بِهَا اللَّهُ ﷻ: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (الْقَصَص: ٥٦) وَهَدَايَةُ الْإِعَانَةِ وَالتَّسْدِيدِ تَكُونُ لِقَلِيلٍ مِنْ عِبَادِهِ .

وَجُمْلَةُ (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...) مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْمُسْنَدِ (يَدْعُو...) مِنْ عَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى أُخْرَى لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ لِقَصْدِ الْإِخْبَارِ بِوُقُوعِهَا مَعَ مَنْ فَاعِلٍ وَاحِدٍ ، وَفِي هَذَا تَقْرِيرٌ لَوْحْدَانِيَّتِهِ وَعِزَّتِهِ وَحُكْمِيَّتِهِ ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا

عزيزاً حكيمًا لما كان له تعالى أن يفعل ذلك. لأنه حينئذٍ سيجد من يعترض عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وبهذا يتبين له اقتضاء الجمع بين الجمليتين ، فذلك هو الذي يفهم منه الوجدانية والقدرة والعزة والحكمة . والهداية إلى الصراط المستقيم هداية أعانة وتوفيق هي رأس كل خير ، ولذا كان الابتغال بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم هو أول دعاء وابتغال في القرآن الكريم في سياقه الترتيلي : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } (الفاتحة ٦ - ٧) وكلُّ دعاء في القرآن أو السنة أو جرى في لسان صاحبي أو تابعي أو عالم فإنه منسول من هذا الدعاء الأعظم ، فهو الدعاء الأم فمن استجيب له ذلك لن يلقى في حياته ما يشقى به أبداً .

وقوله : (للذين أحسنوا الحُسنى...) بيان إجمال في قوله (يهدي من يشاء إلى صراطٍ مُستقيم) قوله (من يشاء) أفهم أن هنالك من هو مهدي ومن ليس بمهدي ، فجاء قوله : (للذين أحسنوا...) مبيناً هذا المجل . ومن أهل العلم من جعل ذلك من قبيل بدل الاشتمال أو بدل مفصل من مجمل (١)

وقدّم المهدي إلى صراط مستقيم: الذين أحسنوا الحسنى ، لأنه هو المصرح به في قوله (يهدي من يشاء) ولأنه الأعلى مقاماً .

وفي قوله: (أحسنوا) طلاقة في بيان ما يقع عليه إحسانهم ، فكان الإحسان أمر واقع منهم على كل ما يباشرونه فلن يصدر عنهم من قول أو فعل إلا كان حسناً. فهم لما علموا أنهم إنما يتاجرون بأقوالهم وبأفعالهم وبظواهر حالهم وباطنهم مع الله الخبير البصير ﷻ حرصوا على أن يحسنوا ما يبيعونه الله ﷻ ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

ولم يعطف قوله تعالى: (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) لأنه نتيجة لما تقدمها، والنتائج لا تعطف على مقدماتها لأن المقدمات مشتملة عليها ، فيكون من صور كمال الاتصال . وفي الإشارة إليه بـ (أولئك) استحضار لنعتهم الذي استحقوا به أن يُخبر عنهم بأنهم (أصحاب الجنة) كانوا اصحاب إيمان وعمل صالح ، وهذا في حقيقته وفي شهور أهله إنما هو جنة الله تعالى في الدنيا، فلما توفاهم الله تعالى انتقلوا من جنته في الدنيا الممثلة في الإيمان الصفاء بما أمر الله ﷻ الإيمان به وفي العمل الصالح : الخالص لله تعالى ، والموافق لشرعه في الكتاب والسنة ، إلى جنته في الآخرة، فمن لم يتخذ هذه الأعمال الصالحة المؤسسة على الإيمان في جميع أحوال حياته جنته التي يقيم بها لا يخرجها الشيطان منها بخاعه ووساوسه ، لا يكون صاحب الجنة في الآخرة.

وجاء قوله : (هم فيها خالدون) مفصلاً عن قوله: (أولئك أصحاب الجنة) لأنه مؤكد له ، فصحة الجنة لا تزول . فهم إذا ما انتقلوا من جنة الله سبحانه وبحمده في الدنيا الممثلة في معرفة الله تعالى ومحبه وطاعته بالوفاء فإنهم في جنة الآخرة خالدون .

(١) التحرير والتنوير: ١٥/١١

عطف على قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسَىٰ وَزِيَادَةٌ) قوله: (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) وهو تفصيل الملوح به المفهوم من قوله: (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...) وآخر البيان عنهم ؛ لأنهم لما آخروا أنفسهم عن الإسراع إلى طاعة الله ﷻ كانوا أهلاً لأن يؤخروا، ولأنهم من جهة أخرى قد أبين عن عدم هدايتهم الصراط المستقيم تلويحاً لا تصريحاً، فقدم من صرح بحال هدايته ، وآخر من لوح بعدم هدايته . ففي البيان "لفت ونشر مرتب" وهو صورة من صور علاقات المعاني القريب إدراكها .

ومما تنوعت في بيان علاقته مقالات العلماء قول الله ﷻ :

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) (البقرة: ٨- ١٠) قوله (ومن الناس) في مقابل (إن الذين كفروا سواء عليهم...) ومقابل (الذين يؤمنون بالغيب..). يدعوك إلى أن تثبت لتبصر شيئاً من عطاء العدول عن البيان باسم الموصول وصلته .

في الإبانة باسم الموصول وصلته شيء من التعيين، وأنهم في محيط الإحاطة ، وأنهم ليسوا الأكثر ، وفي الإبانة بقوله: (ومن الناس) لفت إلى أن هذا الصنف هو الأكثر عدداً وحضوراً، ونفوداً. ذلك على أن (من) ليست للتبويض . إنما هي بيانية كالتي في قولنا (باب من حديد) (١) فالإبانة بقوله: (الناس) هادية إلى حالهم . إنه "النوس" : الاضطراب الذي لا يعرف قراراً، (مُتَذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) (المائدة: ١٤٣) (٢)

الإعراب بهذه الكلمة (الناس) لفت إلى أن هذا الصنف المتحدث عنه لا سبيل لنا إلى أن نملك ما تطمئن إليه قلوبنا في معاشته . هو لا يثبت على حالٍ ، وما كان كذلك كان خطره عليك جُذْ عظيم ، ففي قوله (الناس) تبين للداء العضال الذي لا يأمل عاقل في أن يكون له سبيل إلى علاجه ومعاشته فضلاً عن أن يحقق له الشفاء والبرء منه.

(١) أكثر أهل العلم على أن (من) هنا تبعية، والمعنى بعض الناس من قول، وهذا نظر إلى أن كلمة (الناس) أريد بها ما أريد بها في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: ٢١) من العوم، والذي هو أعلى عتق أن في قوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) المعنى على العوم، وفي (ومن الناس) أريد بها خصوص المنافقين "لمن جاز المعنى" النوس" فيها، فليس غيرهم من لا يفارقه نوسه واضطرابه ، وهذا في مقابل من لا يفارقه كفره في (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم لا يؤمنون) (البقرة: ٢٦) فمن يراه فريضة فمن كفره ، فمن يفارقه ، فمن يفارقه (نوس) فمن يفارقه قوله (وما هم بمؤمنين) يعادل في حقيهم لا يؤمنون * حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة) في حق (الذين كفروا)

(٢) "ذهب" النورسي إلى "أنه لم يوضحه بالتعيين، بل سترهم تحت عنوان "الناس" إيماء إلى أن سترهم وعدم كشف الحجاب عن وجوههم القبيحة نسب بمسألة النبي ﷺ ؛ إذ لو أوضحه بالشخص لوسوس المؤمنون؛ إذ لا يؤمن من سائل النفس. والوسوسة تنجر إلى الخوف والخوف إلى الزيادة والزيادة إلى الفقد.. ولأنه لو شفعهم بالتعيين لقل إلى النبي ﷺ متردد لا يبق بقائه.. ولأن بعضاً من الفساد لو بقي تحت الحجاب لانتفا شيئاً ، قليلاً واجتهد صاحبه في إخفائه. ولو رفع الحجاب - فبدا على ما قيل "إنا لم ننتج فقر ما نبنت" يقول قتيك ما كان، وبأخذ في النشر ولا يلي." (إشارات الإعجاز في مطالع الإيجاز، تأليف: بنيع الزمان سعيد النورسي (ت: ١٣٧٩هـ) تحقيق: إسماعيل قاسم الصلحي . نشر: شركة سوزلو للنشر - القاهرة، ط(٣) سنة: ٢٠٠٢ م ص: ٨٩

وهذا يحملك إلى أن لا تشغل نفسك بإصلاحه، بل اشغّلها بأن يكون لك من أفاعيله تقيّة حصينة ، تبطل كل أفاعيله

والقرآن إذ يصور لك مقالهم عن أنفسهم: (أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ) يقرر حقيقة حالهم التي لا يطلع عليها غيره جلّ جلاله (مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) فحمل عنك مؤنة السعي إلى العرفان بحالهم وواقعهم ؛ لأنك العاجز عن ذلك ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فقله **عَلَّاهُ** (مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) يستوجب علينا عظيم شكر الله تعالى عليها، فقد أنعم علينا بما نحن أحوج ما نكون إلى العلم به ، ونحن أيضاً أعجز ما نكون عن تحصيله. ألم ينبئنا في أول (أم الكتاب بقوله **وَقُلْ** : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (أم الكتاب: ١- ٤) هذا الإنباء من فيض الربوبية، والرحمانية والرحيمية، وهو مما يجب حمد الله تعالى عليه، ومن فعل فله حسن المثوبة يوم الدين(الجزاء)

وتبصر ما بين قوله: (وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) في حق "المنافقين" وقوله (لَا يُؤْمِنُونَ) في حق المختوم عليهم : ما جاء في حق المنافقين كان نظمه أوفر توكيداً للمعنى في قلوبنا لأنهم بما يتظاهرون به قد يخيل لنا أن ثم أملاً في إيمانهم، فكنا بحاجة إلى ما ينتزع ذلك من قلوبنا، أما الذين كفروا لما قال: (سواء عليهم...) كنا أقل حاجة إلى ما ينزع الأمل في إيمانهم من قلوبنا، وهذا يهديك إلى تصحيح موقفك من المنافقين : سحرة إبليس ، أحفاد ابن أبي ابن سلول فهم أشد عليك من أحفاد أبي جهل المختوم على قلوبهم.

وللزمخشري هنا لفت إلى معنى جليل. يقول: "القصْدُ إلى إنكار ما ادَّعوه ونفيه، فسلك في ذلك طريق أدى إلى الغرض المطلوب. وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره، وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين، لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان. وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة، فقد انتطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفى ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت والقطع. ونحوه قوله تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا) هو أبلغ من قولك: وما يخرجون منها." (١) . وفي بيان موقع قوله تعالى (يُخَادِعُونَ اللَّهَ..) مما قبله تنوعت رؤى أهل العلم: ذهب عبد القاهر يذهب إلى أنه توكيد لـ(أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) "لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم: "أما"، من غير أن يكونوا مؤمنين، فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معناه ، وليس شيئاً سواه."

والزمخشري إلى أنه بيان لـ"يقول" ، وجوز أن يكون استئنافاً بيانياً. والطاهر ابن عاشور إلى أنه من قبيل بدل الاشتغال من جملة: (يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ) وَمَا مَعَهَا لِأَنَّ قَوْلَهُمْ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَخَادَعَةِ.

(١) قوله (هو اللفظ) أي أكثر مبالغة، وليس أعلى بلاغة: مطابقة لمقتضى الحال، فالقرآن الكريم كله على درجة سواء في بلاغة: مطابقة لمقتضى الحال على اتساع كلمة (حال) وتنوع ما ينتج فيها.

ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه حال، فلا يكون ممّا نحن فيه (١) والذي هو أعلى عندي أنه استتفاف البياني (شبه كمال الاتصال) ذلك أن قولهم أمنا بالله وباليوم الآخر، وهم في حقيقتهم ليسوا بمؤمنين مما يثير في النفس السوية تساؤلا عارما عن الباعثهم إلى هذا الذي لا يمكن أن يصدر عن به أثارة من عقل: فيأتي قوله تعالى: (يُخَادِعُونَ...) تبياناً لعلّ القول. هم يقولون ذلك من أجل خداع الذين آمنوا، فهو أولى بأن يجعل من قبيل الاستتفاف البياني. وهو تبيان يزيد تصورا لما بلغ حالهم من الخُمق والمفاهة، أنتم من يتوهم أنه يمكن أن يخادع الله ﷻ، أو يُخدع من كان الله تعالى مخبره بالغيب أو من كان الله تعالى له، وكان عنه مدافعا؟ لا يكون.

استعليت أنه استتفاف بياني على أنه عطف بيان من أن ما يحتاج إلى تبين من الكلام ضربان: الأول ما كان مناط التبيين هو المضمون لإجمال فيه. والإجمال نوعان: إجمال يزيله التفسير، وهو الذي يعنى به الأصوليون (٢) وإجمال يحتاج إلى تفصيل.

أو كان مناط التبيين هو كيفية المضمون، فالكيفية عندي أدخل في المضمون، وحينئذ يكون المبين (بالكسر) عطف بيان، فبين المبين، والمبين كمال اتصال. والآخر ما يحتاج تبيينه هو علته وسببه. أو فاعله أو من وقع عليه أو زمانه أو مكانه أو تأثيره ونحو ذلك فهذا يكون التبيين من قبيل الاستتفاف البياني (٣)

ومن أهل العلم من يذهب إلى أن كل ما يحتاج إلى تبين، يكون المبين من قبيل الاستتفاف البياني. يقول الطاهر ابن عاشور في قول الله ﷻ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) (الأنفال: ٦٥) "فَصَلَتْ جُمْلَةً (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ) لِأَنَّهَا لَمَّا جُعِلَتْ بَيَانًا لِإِجْمَالِ كَانَتْ مُسْتَنَفَةً اسْتِنَافًا بَيَانِيًّا، لِأَنَّ الْإِجْمَالَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَبْتَدِئَ سَوَالِ سَائِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَدُوِّ كَثِيرًا، فَقَدْ صَارَ الْمَعْنَى: حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ بِهِذِهِ الْكَيْفِيَّةِ."

(١) لبيان في إعراب القرآن تأليف أبي لُقَاء العكري: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكري (ت: ٦١٦هـ) تحقيق: علي محمد الجاوي نشر: عيسى إيلي الحلبي وشركاء القاهرة. ١/ ٢٥ والبحر المحيط تأليف أبي حنبل الأنطلي، ٩١/١

(٢) المعجل عند الأصوليين الصورة لصلة من صور البيان الذي لونه: الخفي والمشكوك والمشتبه، وهو عندهم "ما احتمل وجوها فصلا بخل لا يوقف على المراد به إلا بيان من قبل المتكلم" راجع إلى أحيت كتابي بآلة الألفاظ على المعلي عند الأصوليين،

وكتاب: أصول الشافعي الحنفى، تأليف: أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشافعي (ت: ٢٤٤هـ) نشر: دار الكتاب العربي. بيروت. ص: ٨٤
والفصول في الأصول، تأليف: أبي بكر الجصاص: أحمد بن علي قرظي الحنفى (ت: ٣٧٠هـ) تحقيق: يحيى النعمي، نشر: وزارة الأوقاف الكويتية ج ١/ ١٤
والعدة في أصول الفقه تأليف أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد الفراء (ت: ٥٥٨هـ) حققه: أحمد المبارك (ط) عام ١٤١٩هـ، ج ١/ ١٤٢

(٣) (التحرير والتوير: ١٠/ ٦٦)

وإذا ما تبين لك موقع (يخادعون) من سباقه ، فإن قوله تعالى (في قلوبهم مرضٌ) فهو عندي بيان لما بعثهم على توهمهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، فهو من قبيل "الاستئناف البياني"؛ لأن ما كان من سعيهم توهمًا إلى المخادعة أمرٌ جدٌ عجيب لا تتوقعه نفسٌ سيئة أن يتوهم أحدٌ أنه يكون، فجاء قوله (في قلوبهم مرضٌ) بيان للباعثهم على هذه الحالفة الحارقة. فشان المريض ألا يشعر بالأشياء على حقيقتها، لخلل في مُدركاته الحسية والمعنوية، فكان البيان بقوله (في قلوبهم مرضٌ) كاشفًا عن حقيقة أمرهم ، وفي هذا تبيين بالغ من الأمل في إصلاحهم،

وفي تنكير (مرض) تعظيم لفاعليته وفحولته، وأنه لا يحاط به، فشان التنكير أن يستصحب معنى الشروع وتجاوز الإحاطة ، وهذا يجعل كل تصور لهذا المرض هو فوقه، مما يهدي إلى أنه لن يكون سبيلٌ إلى علاجه، فأول خطوات معالجة المرض معرفته، ومعرفة أسبابه . وهذا الذي في قلوبهم مستعص على ذلك، ويحسن بك ألا تتوهم أن "المرض" هنا على سبيل "المجاز" إنما هو حقيقة الحقائق، بل هو الأولى بأن يكون الأعراب عنه بالمرض على الحقيقة ، فليس مرضًا ما يمكن أن يزول، بل الأحق بذلك ما لا سبيل إلى زواله، وحرى بك ،وأنت تتلقى القرآن ألا تفتن بالمسارعة إلى القول بالمجاز في كل ما تسمع من بيان الوحي ، فدعوى أن أصل مدلولات الكلم محسوسات إنما هو قولٌ غير حميد.

كل كلمة دلت على محسوس ومعقول ، فدلالتها عليهما سواء، ليس أحدهما حقيقة، و الآخر مجاز، بلهما حقيقة، فكلمة "أعمى" موضوعة لما يحاجز عن الإدراك سواء كانت أداة إدراكه البصر (المحسوسات) أو البصيرة (المعقولات) فمن قال إن كلمة (أعمى) في قوله تعالى: (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنْتَكِرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) (الرعد: ١٩) أو (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا) (الإسراء: ٧٢) على سبيل الاستعارة، وفي قوله تعالى: (أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى) (عبس: ٢) على سبيل الحقيقة فقد أبعد ، هي فيهما على سبيل الحقيقة، فليس تسمية من عجز عن إدراك المحسوسات بأولى أن ينعت بالأعمى ممن عجز عن إدراك المعقولات . وكذلك كلمة "مرض" ليس ما يصيب الجسد من عوائق عن أداء رسالته على كمالها بأولى بهذا الاسم مما يصيب النفس والعقل والقلب والروح من عوائق عن أداء رسالته على الوجه الأكمل .

وفي قوله ﷺ (فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) بيان لنا أن من تشاغل عن مرض قلبه ولم يجعله مناط عنايته، فكانه أحب ذلك، ورضي به، فجزاؤه أن يزيده الله تعالى مما رضية لنفسه، ومن عني بالبرء من مرض نفسه أو عقله أو قلبه أو روحه واتخذ لذلك أسبابه كان له من الله تعالى العون على ذلك.

وقال الله تعالى من بعد (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) ما يشاكل قوله (فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) ألا ترى هذه (اللام) في قوله (لهم) كأنهم هم الذين استجلبوه، واستزرعوه، بما كانوا يكذبون، فمن يفعل ذلك يكون ساعيًا إلى

أن يكتسب هذا العذاب، فمن العدل مغفلة أن يُمنح ما سعى هو إليه، وأن تحقق له رغبته في ذلك، وفي هذا من التجهيل والتسفيه ما فيه، وهو ناظرٌ إلى قوله تعالى (في قلوبهم مرضٌ) و (فزادهم) فهذه الجمل تتلاحظ، وتنادى. يقول أبو الحسن الحرالي: " وفي قوله: "ولهم" إعلام بقوة تداعي حالهم لذلك العذاب، واستحقاقهم له، وتنشؤ ذواتهم إليه، حتى يشهد عيان المعرفة به - أي العذاب - وبهم أنه لهم" (١)

وتبصر نعمة العذاب بأنه (الليم) وعلاقته بكلمة (مرض) فكأنه لما رضي لقلبه ألم المرض في الدنيا كانت مثوبته العذاب الأليم في الآخرة.

وهذه (الباء) في (بما كانوا يكذبون) هي باء المعاوضة، والجزاء، فكأن هذا أجرٌ لهم على ما قاموا به من الاجتهاد في الكذب، وفي البيان بقوله (ما كانوا يكذبون) دون بكذبهم أو بما كذبوا، اتساع في المعنى فـ"ما" تحتمل أن تكون مصدرية، وأن تكون موصولة، ولكل عطاء، وفي الإعراب بقوله (كانوا) لفتٌ إلى أن هذا كان من كينونتهم، وجبلتهم مردوا على الكذب، فبات حليتهم.

روى الشيخان البخاري ومسلم بسنديهما عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْنُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»

إذا ما كان الذي مضى انشغال بنزير من حق ظاهر علم البلاغة العربي، فحق نفسك عليك أن تخطو خطوة أخرى من وراء ذلك

هذه الآيات المُستفْتَح بها بيان قصة المنافقين في مقابل قصة الذين كفروا وهما معا في مواجهة قصة الذين يؤمنون بالغيب، مما نحن أحوج ما نكون في عصرنا ومصرنا إلى أن نكون لنا بها صحبة تبصر وتدبر لها في واقع حركة الحياة حولنا،

أنت إن فعلت ففهمت منها بقرن تلاوتك هذه الآيات برؤية الواقع المحيط بك ما لا تفقهه إذا ما تلوت الآيات وأنت منفصم عن رؤية واقع حركة الحياة من حولك، ستجدك إن قرنت وأنت تقرأ قوله تعالى (ومن الناس) تشير بيدك إلى ما يحيط بك، وأنت تهتف بملء فمك: (أولئك، أولئك).

سترى ببصيرتك الآيات قائمة فيما ترى ممن حولك من سحرة إبليس، وأحفاد أبي لهب.

إن واقع ما حولك هو أفصح مفسر ومؤول هذه الآيات، وأبلغه وأصدقه،

لست بحاجة إلى من يشفق من البلاغيين وغيرهم بلسانه في تحليل هذه الآيات.

أنت بحاجة إلى أن تبصر ما حولك ببصيرتك وبصرك معا أن تقرأ بلسانك وفؤادك الآيات. وستجد الوافدات عليك من لطيف المعاني ما لا قبل لك أن تعبر عما تلقيت، ليس الذي تتلقاه وأنت تقرأ القرآن وتكون مقتدرا على

(١) قرأت أبي الحسن الحرالي، ص ١٥٨ المؤ نظم الدرر البقاعي ج ١/ ٩٧

أن تعبر عنه هو أجل وأنفع ما يأتيك منه ؛ لأن هذا هو الذي وفد إلى عقلك (مُعتقل المعاني) ، أما الذي تتلقاه ويعجزُ لسانك وإن كنت أميرَ الإبانة والأفهام في قومك عن أن تبين عنه ، فهو الذي ينسربُ إلى "فؤادك" يأتي أن يحط رحاله في عقلك . يجتازهُ إلى روضة "فؤادك" ، وما يقيمُ في الفؤاد لا يطيقُ اللسانُ تصويره ، هذا هو المعنى القرآني الذي علينا أن نحرص على أن يكون لنا منه نزيراً . هو الذي يتصاعد بنا من مقام (الناس) إلى مقام (الذين آمنوا) ثم إلى مقام (المؤمنون) حتى نبلغ حِمى المخلصين (بالفتح) ، وهو أعلى من مقام (المخلصين) (بالكسر) أولئك الذين قال فيهم الله ﷻ (كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ) هل لك أن تتصور ما الذي تستجنيه حين يكون الله تعالى سمعك الذي تسمع به كلامه ؟!!!

إن قراءة بيان الوحي قرآناً وسنةً، في صُحبة الرؤية الصادقة والنافذة السابغة للواقع الذي نعيش فيه مصرك ومصرك ، ونفسك أيضاً يسوق إلى فؤادك من المعاني ما لا تجده إذا قرأت هذا البيان وأنت محرومٌ من هذه الرؤية، فحسن رؤية الواقع الذي يكون عند تدبر الوحي أداة من أدوات حسن التلقي مثلما حسن استحضار واقع الحياة زمن النزول على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كذلك عاملٌ من عوامل حسن التلقي، وكما أننا نتدبر الوحي قرآناً وسنةً لنكشف حقيقة الواقع الذي نعيش ونصلحه كذلك تبصر واقعنا لنحسن فقه بيان الوحي. فيكون طالب العلم الحال المرتحل بين بيان الوحي والواقع الذي يعيشه. وبهذا يتسحيل "علم البلاغة العربي" علماً نافعاً أما الاكتفاء منه بالتلذذ بما في البيان مما تستروحه النفوس استرواحها بالكلمة الإنسان شعراً ونثراً، فذلك العلم الذي يستعاذ بالله تعالى منه.

ومن هذا في بيان النبوة جد كثير، تراه فيما رواه الشيخان البخاري في كتاب (الأذان) ومسلم في كتاب (المساجد) من صحيحيهما عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال : « الْمَلَأْنِيكَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تُحِبُّهُ ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ » .

قوله (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) عطف بيان لقوله (تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ) فقوله تصلي على أحدكم لما كان غيباً لا يمكن الوقوف على حقيقته وكيفيته إلا بإنبائه ﷺ اقتضى المقام هذا التبيين فجاء قوله (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ...) وقوله (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) أخص من قوله : (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) لأن المغفرة تكون لذنوب وهي ستر الذنب، فلا يراه غيره ﷻ بخلاف العفو: الغفران ترك عقوبة ومساءلة مع بقاء الذنب مذكوراً في الصحف ، والعفو محو من الصحف، فهو أعلى من الغفران، والرحمة أعم ، فكل أمرٍ قائم على رحمة الله تعالى بي في كل وقت وحال ومكان، عاصياً كنت أو طائعاً ، فما من أحدٍ من العالمين إلا وهو في رحمة من ربه ﷻ ولو نزاعها منه برهة لهلك. وجاء قوله (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) غير معطوف على منهج التعديد . وهو معهود في الدعاء ونحوه

وفي هذا البيان النبوي من الحث على أن يكون للمصلي نصيب من المكث في المسجد قبل أن يصلي، ومن بعد أن يصلي، وكأني بالله ﷺ يغريني بأن أستحصل مغفرته ورحمته من المكث في بيته ، فذلك قراه ﷺ للمصلي، وجائزة الضيف الماكث في بيته جل جلاله، وما أعلم عظيمًا يغري حقيرًا بأن يمكث في حضرته أو سيدًا يغري عبده أن يديم البقاء في حضرته غير ربي ﷻ وبرغم من ذلك نحن العبيد نفر من إكرامه لنا ،وكأننا نقول له بلسان حالنا لسنا أهلا لأن تكرمنا !!!!!.

وترى الفصل للتبيين في مثل ما رواه البخاري في كتاب (الجهاد) " بَاب مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَّابِ وَنَحْوِهِ " من صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ : يُعِينُ الرَّجُلَ فِي ذَاتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »

ورواه مسلم من صحيحه في كتاب " الزكاة "

وفي رواية أخرى للبخاري في الباب نفسه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى ذَاتِهِ ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »

قوله ﷺ : « يُعِينُ الرَّجُلَ فِي ذَاتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » تفسير لقوله ﷺ:

« كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ » فهو ينزل منه منزلة عطف البيان ، فيفصل عنه ، وأنت إذا ما نظرت في الروایتين رأيت أنها جمعت ستًا من ضروب الصدقة:

= « يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ »

= « يُعِينُ الرَّجُلَ فِي ذَاتِهِ ... »

= « الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ »

= « كُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ »

= « دَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »

= « يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »

هذه ست ليست بالحاصرة ، بل كل ما كان منه بسبيل : كل ما ينفع الناس ، وكانت صناعته احتسابًا وعلى وفق ما شرع الله تعالى فهو من هذا باب، فإنما ينفع الماس بتغير ويتنوع بتنوع الأحوال والأعصار والأمصار. وغير

قَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَعْجَزُ عَنْهُ أَحَدٌ . لَا يَتَطَلَّبُ قُوَّةَ جَسَدٍ ، وَلَا يَتَطَلَّبُ مَالاً ، وَلَا يَتَطَلَّبُ تَمَكُّناً فِي عِلْمٍ أَوْ صَنْعَةٍ . وَفِي هَذَا مَا يَجْعَلُ كُلَّ مُسْلِمٍ قَادِرًا إِنْ أَرَادَ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِهَذَا الَّذِي هُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ .

وَفِي رَوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ (التَّطَوُّعِ) مِنْ سُنَنِهِ قَوْلُهُ: «وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الصُّحَى» . وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ رَأْفَةِ اللَّهِ ﷻ بِنَا.

تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْبَيَانَ بُنِيَ عَلَى الْإِجْمَالِ التَّفْصِيلِ ، فَأُورِدَ الْمَعْنَى فِي صُورَتَيْنِ ، لِكُلِّ صُورَةٍ فَعَلُهَا فِي نَفْسِ الْمُتَلَقِّي فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ فَضِيلَةِ التَّشْوِيقِ وَالِاسْتِشْرَافِ ، وَفَضِيلَةِ التَّمَكُّينِ وَالْمَأْنَسَةِ . وَهَذَا كَمَا تَرَى فِيهِ وَفَاءٌ بِحَقِّ الْمَعْنَى لِأَهْمِيَّتِهِ مِنْ جِهَةٍ وَوَفَاءٌ بِحَقِّ السَّامِعِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَعْنَى نَسْلَكَ فِي قَلْبِهِ سُلُوكَ الْمَشُوقِ إِلَيْهِ فَيَدْخُلُ دُخُولَ الْمَأْنُوسِ ، فَيَتِمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ فَضْلَ تَمَكُّنٍ ، فَيَكُونُ لَهُ بِهَذَا مِنَ الْاِقْتِدَارِ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ فِي الْقَلْبِ مَا يَرَادُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ . وَبِذَلِكَ يَحَقِّقُ الْبَيَانُ رِسَالَتَهُ التَّوَاصُلِيَّةَ وَالتَّثْقِيفِيَّةَ ، وَذَلِكَ هُوَ الْبَيَانُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ . الْغَنِيُّ بِالْعَطَايَا ، الْحَمِيدُ بِمَنْ يَنْتَقَاهُ .

وَمِمَّا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْفَصْلِ لِكَمَالِ الْاِتِّصَالِ بَيَانًا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ (الْإِيمَانِ) مِنْ صَحِيحِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَرَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ» . قِيلَ: أَيْ كَفَرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»

قَوْلُهُ ﷺ أَوَّلًا: «يَكْفُرْنَ» فَصَلَ عَنْ قَوْلِهِ ﷺ : «أَرَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ» لِلِاسْتِنَافِ الْبَيَانِي ، فَقَوْلُهُ ﷺ «أَرَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ» لَا يَدَّ أَنْ يَتَوَرَّعَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ تَسَاوُلًا عَارِمًا عَنْ سَبَبِ هَذِهِ الْكَثْرَةِ لِهِنَّ فِي الْجَنَّةِ ، أَمِنْ خِيَانَةٍ أَمْ مِنْ مَآذٍ؟ فَيَأْتِي قَوْلُهُ: «يَكْفُرْنَ» لِيُبَيِّنَ عَنْ وَجْهِ كَثَرَتِهِنَّ فِي النَّارِ ، وَلَكِنَّهُ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَمَكِّنَ الْمَعْنَى فِي النَّفْسِ لِأَهْمِيَّتِهِ وَعَظِيمِ خَطَرِهِ . أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ بَيَانَ كُفْرِهِنَّ مُسْتَقْلًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهُ إِلَى قَوْلِهِ "يَكْفُرْنَ" وَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ بَدَاءَةً يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، فَقَالَهَا: «يَكْفُرْنَ» ، وَهَذَا يَأْتِي السُّؤَالُ الْمَصْرُوحُ بِهِ: "أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟" فَيَأْتِي جَوَابُهُ «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ» وَقَوْلُهُ: "يَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ" أَعَمٌّ مِنْ قَوْلِهِ "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ" ، لِأَنَّ الْعَشِيرَ هُوَ الْمُسْتَدِيمُ الصُّحْبَةِ ، وَالْإِحْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَدِيمِ الْعَشْرَةِ ، ثُمَّ يَبَيِّنُ وَجْهَ كُفْرَانِهِنَّ الْعَشِيرَ بِقَوْلِهِ ﷺ وَأَمَتُهُ: «لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ - ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» فَيَقَرَّرُ هَذَا الْمَعْنَى فِي نَفْسِ السَّامِعِ وَيُوطِنُهُ ،

فَصَلَ قَوْلُهُ «لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» عَنْ قَوْلِهِ «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ» لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِمَعْنَى "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ" ، وَبِذَلِكَ يَسْلُكُ النَّبِيُّ ﷺ مَسَالِكَ عَدَّةً لَتَقْرِيرِ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْقُلُوبِ لِمَا لِكُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَالْإِحْسَانِ مِنْ خَطَرٍ شَدِيدٍ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْبُيُوتِ وَاطْمَئِنَانِهَا لِلَّذِينَ هُمَا ضَرُورِيَانِ لِحَسَنِ الْقِيَامِ بِتَعْمِيرِ الدُّنْيَا بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتِلْكَ الَّتِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لَهَا ، وَاسْتَخْلَفَ فِيهَا .

وفي بيان النبوة ما يهدي إلى أن المستوجب دخول النساء النار أمرٌ جد يسير تركه على من وفقه الله تعالى إلى تركه فالتحصن منه لا يكلف جهداً ولا مالاً، إن هو إلا اعتراف بالفضل وشكرٌ عليه لمن بذله ألا يكفي أنه بذله ، وأنه اصطفى المبذول له من بين الآخرين، فبذله له، أليس ذلك فضلاً على فضل؟ في هذا الاعتراف والشكران من المتفضل عليه إعرابٌ لذي الفضل عن أن ما جاد به له في القلب محلٌ أمينٌ، وأنه جاء عن رغبة فيه، وأنه مما يتشوف إليه المتفضل عليه ، وأنه مما يبقى ذكره عنده، فلا ينسى، وفي هذا إلماعٌ له بأنه يحسن الاختيار، ويحسن وضع الفضل موضعاً ، وأنه يحسن استزراع الحسنى في أرض نقية خصبه تبنت الكلاً والعشب الكثير ، وهذا يحمله على ديمومة الإحسان.

كلُّ هذا يصنعه اعتراف المتفضل عليه للمتفضل ، وترك هذا الاعتراف والشكران يقتل كل هذه المعاني، مما يترتب عليها فسادٌ كبير. فمن تعذب لكفرانها العشير إنما تعذب على كبير أثره ، غير كبير تركه، وهذا يصور لك أن غير قليل من الذنوب لا يكلف تركها جهداً ومالاً ووقتاً، ويكلف عدم تركها شقاء في الدنيا والآخرة. ومن يرقب شأن الرسول ﷺ في الاعتراف بالفضل للآخرين يجد أمراً جد نبيل وماجد لا يكون إلا منه ﷺ ، وتبصر إعلانه فضل سيدتنا خديجة رضي الله عنها عليه (١) وإعلانه فضل أبي بكر الصديق ﷺ عليه تجد ما يملأ قلبك محبة له ﷺ.

ومخرج بيان النبي ﷺ هذا الحال من أحوال النساء ليس التعيير أو المذمة حاشاه ﷺ ، وإنما هو لفتٌ لهن أنهن يوردن أنفسهن المهالك بأمر يسير عليهن تركه. وفي هذا حفزٌ لهن أن لا يستصغرن شيئاً من الذنوب، كما هادن ألا تستصغرن أحداً من شيئاً من الهدية تهديه صاحبته.

روى الشيخان البخاري في (الهدية) و(الأدب) ومسلم في (الزكاة) من صحيحيهما بسندهما عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فَرَسٌ شاةٌ » . ففعل صاحبتهما أحوج إلى هذا الذي تستقله، فلو تركت إهداءه لترك بذل نفع لأختها. وقوله ﷺ (لجارتها) دون (من جارتها) هادٍ إلى أن الخطاب للباذلة، وليس للمبذول إليها.

وروى مسلم في كتاب (الجمعة) من صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال « حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ : يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ».

قوله ﷺ: "يغسل رأسه وجسده" فصل عن قوله ﷺ: "يغتسل في كل سبعة أيام" وهذا البيان فيه تقريرٌ لشمول الاغتسال حتى لا يكون هنالك احتمال من يكفي بغسل بعض بدنه، فأكد ذلك لأهميته. ولو أنه ﷺ « حَقُّ اللَّهِ عَلَى

(١) في سميها رضي الله عنها خديجة معنى جد نبيل: الخاج التصل في خديجة (فعل) بمعنى متعلق بالكسر أي هي منقصة من قدر كل امرأة تتوهم أن تسامها في الفضل ، فلا يكون ثم امرأة يزلها إلا وكانت رضي الله عنها منقصة لها لما لها من الكمال المبلى كل امرأة أن تتوهم أن تلحقه، وهذا فيما هي ثلاثة أربعة كمل من النساء، وإلها الوحيدة سنن التي تفرقت بأمرين جليلين: أنها تزوجت نبياً بل سيد الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وولدت الرابعة من الكوالم بيتاً فاطمة رضي الله عنها

كُلُّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَبْعَةِ أَيَّامٍ « وسكت لئولهم أن ما يتحقق به الاغتسال كافٍ كأن لا يغسل رأسه حفاظاً على شعره إذا كان ذا شعر .

وفي قوله ﷺ « حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » . من التثوير والتنقيف ما فيه، جعل الاغتسال حقاً لله تعالى ، ولم يقل حق على كل مسلم، حتى لا يتوهم أن ذلك حق للناس عليه ، فيتهاون إن كان ممن لا يشغله كثيراً حق الآخرين ، فلما قال: "حق لله" ، أقام من يقصر أو يتهاون مقام من أعرض عن الوفاء بحق الله ﷻ عليه، وتلك التي ينفر منها كثير.

وأقام من يقبل ويسارع بالوفاء مقام الفائز بالثوبة ؛ لأن الله ﷻ من شأنه أن من وفى له ببعض حقه وفاء الله ﷻ من العطاء ما لا يتصور ، فضلاً عن أن يطلب، وفي هذا من التحفيز والإغراء ما فيه. وهذا كله من فيض اسمه (رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)

وفي الاغتسال من تطهير النفس مما اكتسبت من الآثام ما يعين العبد على أن يقبل على الطاعة لله ﷻ ، فإذا ما كان الوضوء تتساقط به الذنوب، فكيف بالاغتسال.

ولما قال (كل مسلم) معرباً بهذا الوصف (مسلم) كان في هذا تذكيراً له بحق هذه الصفة أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يسلم لما يؤمر به ، ولا يجادل ، ولا يتقاعص عن المبادرة بالوفاء.

وفي هذا دعوة إلى النظافة التي تمنح الجسد نشاطاً ، والنفس أريحية، وفيه أيضاً مراعاة لحق الإحسان بالجار ، ولو كان ماراً بك عرضاً فإن الله تعالى أمرنا بأن نحسن إلى ذلك الجار ومن فوقه في الجوار: (وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) (النساء: ٣٦)

الدعوة إلى الإحسان في هذه الآية عامة : فجعلها للصاحب بالجنب ، ولو كانت الصُحبة على قدر الصلاة أو حضور مجلس علم ، أو في وسيلة مواصلة عامة ، كتب علينا الإحسان لكل من كانت له صفة الجوار وصفة الصُحبة مسلماً كان أو غير مسلم ، والإحسان إلى كل بحسبه .

ولو أن كل مسلم استمسك بما في هذه الآية لكفته ، ولتحقق للأمة السلام الاجتماعي بين أبنائها ، وحينئذ تحقق لها السلامة من أعدائها.

ولتأكيد الالتزام بذلك جعله حقاً لله ﷻ ، ولم يقل حق للمسلم على المسلم، كيما لا يتهاون المرء في الوفاء بهذا الحق ، وليقيم المرء في قلبه وهو يغتسل أن هذا عبادة يُثَابُ عليها. مما يجعله الحريص على أدائها، وعلى إتقانها. وفي هذا من تنقيف النفس وإغرائها بصناعة الخير ما فيه. ولذا كان الاغتسال يوم الجمعة قبل الصلاة من هدي النبوة. ويمكن أن يستهدي بذلك في استحبابه قبل كل اجتماع أو اختلاط بالآخرين.

ومن الفصل للبيان ما رواه مسلم في كتاب (الزهد) عَنْ صُهَيْبٍ ؓ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ . إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »

لما استهلَّ سيدنا رسول الله ﷺ بيانه بهذه العبارة المثيرة لكل قلب : «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» جاء قوله ﷺ: « إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ » بيانا للعلة ، فكأنه قيل لم كان أمر المؤمن عجباً؟ فقال ﷺ: « إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ » تبصر قوله(كله) كيف أنه أكد أنه ما من شيء في هذا الأمر إلا كان خيراً .

وقولهﷺ: « إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ » على الرِّغْمِ مِمَّا فِيهِ مِنْ إِجْمَالٍ إِلَّا أَنَّهُ يُبَيِّنُ لَكَ عَنْ مَجْمَلِ الْعِلَّةِ ، فَيَتَرَقَّى بِكَ فِي كَشْفِ أَسْتَارِ الْمَعْنَى اسْتِيفَاءً لِلسَّمْعِ فِي أَسْرِ الْبَيَانِ . وهذا مهم جداً .

ويأتي في سياق الإِبْلَاجِ فِي التَّمَكِينِ لِلْمَعْنَى فِي الْقُلُوبِ قوله ﷺ : «لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ» تأكيداً لما في المفهوم من الإِضَافَةِ مِنْ قَوْلِهِ (أَمْرَهُ) فهذه الإِضَافَةُ يَفْهَمُ مِنْهَا تَلْوِيحاً أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ خَاصَّةً ، وهذا التَّخْصِصُ لَيْسَ مِنْ طَرُقِ الْقَصْرِ الْإِصْطِلَاحِيَّةِ عِنْدَ الْبَلَاحِيِّينَ ، لَكِنْ فِيهِ مَعْنَى التَّخْصِصِ

قوله: « لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ» توكيد لما فهم تلويحاً من التَّخْصِصِ بِالِإِضَافَةِ ، وَكَانَ حَقُّ ظَاهِرِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَعْطُوفٍ بِ(الواو) بَيِّنٌ أَنَّهُ جَاءَ مَعْطُوفًا بِ(الواو)، لَفَتْنا إِلَى أَهْمِيَّتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ الْإِسْتِقْلَالَ بِكَامِلِ الْعِنَايَةِ مِنْ جِهَةٍ، وَلَفَتْنا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِمَجْرَدِ تَوْكِيدِ مَنْطُوقِهِ مَفْهُومَ مَا قَبْلَهُ، بَلْ لِيَمْنَحَ عَطَاءَ زَائِدًا، فَقَوْلُهُ « لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ» أَدَلَّ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ مِنْهُ فِي (أَمْرِهِ) لِمَا بَنِيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّخْصِصِ بِأَقْوَى أَسَالِيهِهِ

ويأتي قوله ﷺ : « إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » . هو تَفْسِيرٌ وَتَبْيِينٌ لِقَوْلِهِ (إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ) أَبَانَ عَنْ وَجْهِ الْخَيْرِ فِي حَالِيهِ : حَالِ إِصَابَتِهِ السَّرَاءِ ، وَحَالِ إِصَابَتِهِ الضَّرَاءِ ، فَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْإِيمَانَ يَجْعَلُهُ إِزَاءَ السَّرَاءِ فِي مَقَامِ الشُّكْرِ ، وَفِي حَالِ السَّرَاءِ يَجْعَلُهُ فِي مَقَامِ الصَّبْرِ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَرْسُخُ الْخُلُقِيَّةَ الْعُلْيَا لَهُ : (الْعِبُودِيَّةُ) الَّتِي لَا يَحِبُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ صِفَةً فِي الْإِنْسَانِ كَمَثَلِ هَذِهِ الْخُلُقِيَّةِ .

فِي الْحَدِيثِ كَمَا تَرَى مَسْتَوِيَانِ مِنَ التَّبَيُّينِ ، وَبِهَذَا يَنْصَاعِدُ بِكَ الْبَيَانُ فِي أَفْقِ الْإِبَانَةِ ، فَكَلَّمَا صَعَدَ بِكَ اسْتَشْرَفْتَ ، فَتَمَكَّنَ الَّذِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْتَشْرَافٍ وَتَشَوُّفٍ فَمَلَأَ قَلْبَكَ ، فَلَا يَكَادُ قَلْبُكَ عَنْهُ يَغْفُلُ ، فَإِنْ كُنْتَ حِينَنَ فِي سَرَاءٍ قَمْتَ فِي مَقَامِ الشُّكْرِ قَانَتًا، وَإِنْ كُنْتَ فِي ضَرَاءٍ قَمْتَ فِي حَالِ الصَّبْرِ مَتَزَلِّفًا.

كَذَلِكَ يَحْمِلُ الْبَيَانُ النَّبَوِيَّ الْمَعْنَى إِلَى قَلْبِ السَّمْعِ وَيُمْكِنُهُ فِيهِ بَلْ وَيَفْعَلُهُ لِيُؤْتِيَ الْبَيَانَ أَكْلَهُ.

وَهَذَا مِنَ الْوَفَاءِ بِحَقِّ الْمَعْنَى عَلَى صَانِعِهِ مِنْ جِهَةٍ وَحَقِّ مُتَلَقِّيهِ عَلَيْهِ مِنْ أُخْرَى ، فَإِذَا بَلَغَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمَا تَأَسَّى ، فَاحْسَنِ السَّمْعَ إِلَى الْمَعْنَى ، فَرْعَاهُ وَرَبَّاهُ ، وَأَحْسَنِ إِلَى نَفْسِهِ فَاسْتَثْمَرَهُ . وَتِلْكَ هِيَ رِسَالَةُ بِلَاغَةِ الْبَيَانِ.

من هذا ما رواه النسائي في كتاب "الأشربة" من سننه بسنده : " عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ : إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ نَعْبَذَ ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا ، فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ ، فَأَنْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا ، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ ، حَتَّى أَقْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَصِيْنَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِنَةُ خَمْرٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِنَفْعِ عَلِيٍّ ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأَسَا ، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ .

قَالَ : فَاسْتَقْبَنِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأَسَا ، فَسَقَتْهُ كَأَسَا . قَالَ : زِيدُونِي ، فَلَمْ يَرَمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ ، فَاجْتَنَبُوا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِذْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ . " (١)

قوله: " إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ نَعْبَذَ ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ " فصل عما قبله من أنه بيان لقول: " ، إِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ " فرأسُ المعنى ومحصله هذه الجملة، ولما كان المقام مقتضياً تقريرَ هذا الأمر في القلوب وامتلاءها به كيما يكون فيها حاضراً غير مزاحم بما يعانده ، جاء قوله: " إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ نَعْبَذَ ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ ... " محققاً هذا الأمر ، خادماً هذا المعنى الأم بتبيينه وتفصيله ، وهذا التبيين يحمل أيضاً شيئاً من التوكيد

والتقرير ، فكل تبيين يلزمه تقريرٌ وتوكيد ، ولا يلزم كل توكيد تبيين

وكونُ الخمر أم الخبائث لا تقتصرُ النفسُ إلى تقريره ، من أنها مذهبٌ للعقل ، وذهابُ العقل يُمكن أن يترتب عليه خبائثٌ لا تتناهي ، فالنفسُ السوية تقررُ بأنَّ الخمرَ أم الخبائث ، وهي تفتقرُ إلى تفصيل خروج الخبائث منها .

وهذا الأثر لو عقله ولادة أمر المسلمين لكان موقفهم من الخمر موقفهم من كل ما يحدث في الأمة وهنا وتخلفاً ، فمن رعاية الإمام قومه أن يحاجزهم عما يردبهم في الخبائث ، وأن يقيههم كلَّ مضرّة . وهذا يصور لك عظيم تقصير ولادة أمر المسلمين حين لا يحاجزونهم بكل سبيل مشروع عن الخمر وما شاكها . فكيف حين يُشرع من يدعى أنه وليُّ الأمر العام صناعةُ الخمر في وطنه ويأذن باستيرادها وبيعها جهاراً ، ويأخذ على ذلك الضرائب والمكوس ، ويقدم في مجالسه تجارها ، ومدمنها على أهل الفضل والعلم والخير ، ويصطحبهم في سفره إلى خارج بلاده مفتخراً بهم منترماً بإفكهم وبفسقهم وبفجورهم وبغيرهم... إنَّ هذا لهو البلاء العظيم .

ومما جاء فيه البيان مفصلاً لكمال الاتصال بتبييننا لكيفية ما روى الشيخان البخاري في كتاب (الأدب) و (الاستئذان) ومسلم في كتاب (البرِّ والصلة والأدب) من صحيحيهما بسندهما عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

(١) رواه ابن حبان في صحيحه باب ذكر ما يجب على المرء من مخافة الخمر على الأحوال ، لأنها رأس الخبائث ، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت: ٧٣٩ هـ) حققه وخرج لأبيه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط . نشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١/١ ، ١٤٠٨ هـ ، حديث رقم ٢٢٤٨ - ج ٢ ص ١٦٨ .

ورواه عبد الرزاق (ت: ٢١١ هـ) في المصنف ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ، النشر: المجلس العلمي - الهند ، المكتب الإسلامي - بيروت ط ٢/١ ، ١٤٠٣ هـ ، (حديث رقم ١٧٠٦٠ ، ج ٩ ص ٢٢٥)

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ) تحقيق: كمال يوسف الحوت ط ١/١ ، ١٤٠٩ هـ ، مكتبة الرشد - الرياض ، حديث رقم (٢١٠٦٨) ج ٥/١٧ وهو صحيح موثقاً على عثمان بن

عمران

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْذَأُ بِالسَّلَامِ » .

قوله ﷺ : «يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» . بيان لكيفية الهجر، وليس بياناً لمعنى الهجر، ولك - على ضعفٍ عندي - أن تذهب إلى أنه استئنافٌ بيانيٌّ لأن قوله: ﷺ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» يستثيرُ في النفس سؤالاً : كيف يهجره، إلا أنني لا أستعلي ذلك ، فالمسؤول عنه هنا هو الكيفية، وهي عندي ، وكذلك تفصيلُ المَجْمَلِ من قبيل مضمون الكلام، فالفصل هو من كمال الاتصال لا من شبهة لقوة العلاقة بين المعنى وكيفيته وتفصيله، بخلاف السؤال عن العلة أو عن الفاعل أو غير ذلك، والأمر قريبٌ من قريب.

قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ «يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» يصور لك كيفية الهجر، فمجرد الأعراض هجر، وإن لم يكن من أحدهما للآخر أقل كلمةٍ سوءٍ أو نظرةٍ ضيقٍ . مجرد أعراض هجر حرمه الله سبحانه وبخمه ، فكيف بما فوق ذلك، فكيف بما يتجاوز كلَّ مستويات الأدمية؟ على نحو ما نعيج به البلاد؟

وتدبر قوله: « لَا يَحِلُّ» لم يقل " لا يهجر "، حتى لا يؤول بأنه نهى كراهية، قطع الأمر: أمد أنه لا يحل بأي وجه وإحراج النهي في صورة الخبر من عوامل تأكيد المعنى ، فهو أبلغ من الأعراب بصيغة النهي ()

وقوله (لرجل) يدخل في الذكر والأنثى طوى التصريح بالمرأة لأن أمرهن مبني على الستر إلا إذا اقتضى المقام تصريحاً، وفي هذا من التربية الخلقية الاجتماعية والتنقيف النفسي ما فيه . أمرهن مبني على الستر حتى في نطق اللسان بذكرهن أي إكرام للمرأة هذا الذي جاء به الإسلام؟ ولكن أكثرهن لا يرغبن في هذا الستر، هن لا يكفرن بهذه النعمة الربانية عليهن فحسب بل يردننها، يرين فيها احتقاراً، كما تفهمهن منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، وسحره إبليس وربائب أم جميل.

وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» أعرب عنه بأنه أخوه، يستثير فيه الرحم الجامع بينهما ، ولا تجد أحداً فيه مسكة عقلٍ يتساهل في هذه النعمة "الأخوة" إنها أشد عرى التماسك الاجتماعي الذي يجعل المجتمع بُنياناً مرصوصاً ، لا سبيل لكل العاديات ضبحاً الموريات قنحاً المغيرات صبحاً أن يكون لها في هذا المجتمع البنين المرصوص أثاراً من تأثير. إن الأخوة هي الحصن المنيع الذي لا يستطيع استظهاره ، ولا نقبه.

يعرف أعداء الإسلام من داخله وخارجة ذلك، فكان تحقيق "الفرقة والتباغض والتشاحن، ونأصيل ثقافة الكراهية والبغضاء والتخوين والسوء الظنة.

لهذا كان البيان النبوي بالغ العناية بتبيين منزلة التهاجر في أدنى مستوياته من الحرمة «يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» إنه مجرد أعراض ، وليس تعرضاً بفاحش قول ونحوه .

وهو يُبين عما ينهي هذه الحالة من التهاجر المبير بقوله: « وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْذَأُ بِالسَّلَامِ ». إنه السلام الحقيقي قولاً وفعلًا ظاهرًا وباطنًا ، في إلقاء السلام صدقًا واحتسابًا ما يقتلُ من النفوسِ شحناءها، وما يبطلُ أفاعيل إبليس وسحرته وكهنته وسدنته. ليس إلقاء السلام كلمة يلفظها لسان من وراء قلبٍ مترع بالشحناء، هذا لا يكون من قلبٍ ذاق طعام الإيمان. فليس المسلم إنما هو مرآة قلبه. ولذا كان من هدي الإسلام أن يفشي المسلمون السلام ليتحقق لبنهم التأخي والتحاب

روى مسلم في كتاب (الإيمان) من صحيحه بسنده أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- « لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَّلَ أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ».

يعمد البيان النبويُّ إلى ذلك الإبلاغ في التبیین لما في التهاجر من إفساد الأمة ، لأن الله سبحانه وبخمه وعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا تؤتى الأمة من خارجها، وإنما تؤتى من داخلها .

روى مسلم في كتاب (الفتن وأشراف الساعة) من صحيحه بسنده عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثَنَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً .

سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَلَّئْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَلَّئْتُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا ».

فهذا النبأ الكريم وضع اليد على موضع داء الضعف في الأمة « بأسهم بينهم » فهل لم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن ولي أمر المسلمين ولو ثلة منهم أن يجتهد ألا يجعل « بأسهم بينهم » وأن يجعل التأخي والتناصر والتعاون على البر والتقوى ، وعلى نصرة الحق بالحق وعلى صناعة الخير ونشره هو برنامجه السياسي والاجتماعي والثقافي والتربوي...

آياتي يومًا ذلك الرجل. خلاص هذه الأمة في خلاصها من أن يكون بأسنا بيننا ، ولهذا جعل البيان النبوي التأخي هو الحق الذي لا يسقط ، فجعل كل مسلم أخًا لكل مسلم، وإن تباعدت الديار ، والأنساب والألسنة المهم أن يجمع ذلك كله الإيمان بما أمر الله الإيمان به، أن يكون الإسلام هو النسب هو الحسب هو الوطن هو "ام القرى" وأنت إذا نظرت في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: « سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثَنَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً .

سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَلَّئْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَلَّئْتُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا ».

رأيت فيه فصلا لكمال الاتصال بتبييننا، فقله: « سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً ». جمع فيه ما سأل من غير تفصيل، والمقام يحتاج إلى تفصيل وتعدد فجاء قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ « سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغُرْقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ بِأَسْهُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا ».

وإن شئت أن تجعله استئنافاً بياناً فلا حرج عليك، وإن كان عندي مذهبا غيره الأعلى. المهم أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغُرْقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ بِأَسْهُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا » جاء مفصلا ماسأل ربه سبحانه وبحمده . فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل أمر الأمة إليها لا إلى خارج عنها ، ليكون لها طاقة بأن تصلح شأنها إن أرادت.

ضمن الله تعالى كرامة لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن يكون بعناؤها أو هلكها بسنة وقحط ، وأو غرق ، فكان لها من هذين أمانة وعصمة، ليبقى ما يكون فيها من الشياطين، وفي هذا هداية للقائمين على أمر الأمة إلى أن تكون جهودهم وافترة فتية في تحقيق المسالمة والتحبيب ، والصرف عن التنافس في الفساد وصناعته وإدارته إلى التنافس في نصرته الحق بالحق وفي صناعة الخير ونشره في الناس، وأن يجعلوا أنفسهم في وفاء منيع من الفرقة والتحالف والافتراق (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آل عمران: ١٠٢- ١٠٥)

ففي هذا الحديث إنباء بأن من يسعى إلى أن يقيم بين الأمة الفرقة والتخالف والتشاجر والتناحر، فهو الساعي إلى إزالتها وإلى هلكها وفنائها، فعلى الأمة أن تتعامل معه على أنه ربيب عدوها ، وأنه " الكنز الاستراتيجي" لأعداء الأمة . إذا رأيت ذا ولاية لا يعنى بجمع شمل الأمة ، ورأيت يري في الفتنة والتفريق عاملا من عوامل توطيد ملكه وسلطانه ، فاعلم علم يقين أنه والذين يصدون عن سبيل الله تعالى سواء

ومن هذا ما جاء عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مرغبا في مخادنة القرآن والصيام ما رواه أحمد في مسنده بسنده: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ حَيْثُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :

يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنْعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ.

وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ (١)

إذا ما كان الإيمان المنبثق من العلم المحقق الوثيق بالله تعالى ذا أثر بالغ في حياة المسلم على نحو ما أشرت إلى شيء منه، فإنه من الأجمل أن يكون المرء الأحرص على أن يكون ذلك الإيمان فتيةً وهذا ما يجعل من الإحسان عندي أن نتبصر ما في بيان النبوة من كشف عما له أثرٌ بليغ في تحقيق فتوة الإيمان الذي به تصلح حياة الإنسان في جميع أحواله .

الأخذ بالعلم المنبثق شجرة "الإيمان" الجاعل صاحبه على صراط مستقيم في جميع أمره مُسرّه ومُضرّه هذا العلم يستوجب لتزكية الإيمان ووقاية مما يضره أو يضعفه أو ينقصه ، ولتحقيق ذكائه وفتانه ونمائه أموراً منها حسن اصطفاء المصدر الذي يؤخذ منه العلم ، وذلك هو القرآن الكريم ومنها حسن الأدوات التي بها يتحقق أخذ العلم من القرآن ومن ذلك الصيام القرآن تلاوة وتدبراً وتأدباً مصدر قوة الإيمان وفتانه، وكماله. والصيام فريضة وناقلة معين على صفاء القلب ونقائه من كل شوب، مما يجعل هذا القلب مقتدرًا على حسن التلقي فقهاً وفهماً عن الله سبحانه وبحمده (٢)

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَضَعَفَهُ مِنْ قَبْلِ ابْنِ لَبِيبٍ مِنْ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لِسوءِ حِفْظِهِ، لِأَنَّهُمْ فِي تَبَيُّنِهِ وَخَلْقِهِ، وَهُوَ مِنْ لَابُدٍّ يَخُجُّ بِهِ إِنْ تَوَدَّ فَلَا تَوْبَعُ لَخُذِّ عَنْهُ، وَقَالُوا إِنَّا رَوَيْنَا الْعِبَادَةَ الثَّلَاثَةَ، عَنْ ابْنِ لَبِيبٍ فَصَحِّحَ، وَالْعِبَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُبَارَكِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْمَعْرُوفِ

ورواه الطبراني في الكبير، وزجل الطبراني رجال الصحيح

وقال البيهقي في معجم الزائد على رجال سنن الطبراني رجال الصحيح (معجم الزائد للبيهقي، (خبر رقم ٥٠٨١) ج ٢ ص ١٨١- تحقيق: حسان بنين القيسي. نشر مكتبة القيسي. القاهرة. عام ١٤١٤هـ.

وفي باب "نفاة الأعمال" قال البيهقي: "رواه أحمد وإسحاق حسن على ضعفه في ابن لبيبة وقد وثق" (حديث رقم ١٨٥٩- ج ١ ص ٣٨١

ورواه الحاكم في المستدرک، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولكن نوزع في حكمه لأن حبي بن عبد الله ليس من رجال مسلم،

وقال الألباني في "حبي بن عبد الله تكلم فيه بعضهم بما لا يزل حنبه عن رتبة الحسن" (الألباني في كتاب "تمم المنة في التعليق على فقه السنة، الطبعة الخامسة، نشر دار الريان، ص: ٣٩٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته. المكتب الإسلامي، حديث رقم: ٣٨٧٧، ج ١ ص ٧٦٠ وفي صحيح الترغيب والترهيب، في باب: الترغيب في الصوم مطلقاً وما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم" نشر المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الخامسة. حديث رقم (٩٨٤) ج ١ ص ٢٢٨ | قال: "حسن صحيح"

وإنما ما كان هنا حال الحديث عند الألباني قال قبل الوداعي (ت ١٤٢٦هـ) قد ضعفه في كتاب "نفاة الأعمال" ط (٢) ١٤٢٠هـ، نشر دار الآثار للنشر والتوزيع، صنعاء، ص ٢٤٩ (حديث رقم ١٧٠)

(٢) التلقي عن الله سبحانه وبحمده فقهاً عماداً تلقى المعالي الجبورية ومعالي التكليف عبدة وشريعة.

«والتلقي عن الله سبحانه وبحمده فيما عماده تلقى المعالي الإحصائية القائمة بتثقيف النفوس، وتثوير العزائم، للقيام بما كلفت به عبدة وشريعة وأخلاقاً قيم شرف وتكبر، واستضعاف لما هو مكتوب فيها من عطايا تصاعدت من استطاعتها إلى مقام الإحسان»

الصَّيَّامُ أَدَاةٌ رَئِيسَةٌ فِي حَسَنِ اسْتِثْمَارِ طَلَبِ الْعِلْمِ ، فَإِنَّ التَّخَمُّمَ ، وَاسْتِقْصَاءَ مَا حَلَّ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ لِعَانَقُ قَتِي عَتِيٍّ عَنِ التَّصَاعُدِ فِي مَقَامَاتِ التَّلَقِّيِ وَالْأَخْذِ بِالْعِلْمِ الشَّرِيفِ . (١)

وَمَنْ تَمَّ كَانَ فِي بَيَانِ النُّبُوَّةِ مَزِيدًا اعْتِنَاءً بِالتَّرْغِيبِ فِي الْإِكْتِمَارِ مِنَ الصَّيَّامِ نَافِلَةً وَقِيَامِ اللَّيْلِ بِالْقُرْآنِ ، فَأَمَّا الصَّيَّامُ ، فَإِنَّهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ وَهُوَ الَّذِي يَجْزِي بِهِ جِزَاءً لَا تَطِيقُ الْعُقُولُ تَصَوُّرَهُ ، وَمَنْ تَمَّ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي حَقِّهِ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانُ بِسَنَدَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَّامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ »

وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ أَحَبُّ كَلَامٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَمَا جَازَى أَحَدًا عَلَى قِرَاءَةِ شَيْءٍ بِمِثْلِ مَا جَزَاهُ عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابِهِ ، فَعَظُمَ الْجِزَاءُ آيَةً عَلَى عَظَمِ الْعَمَلِ .

وَمِمَّا أَوْثَرَ عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرَثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ :

(أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَتَرَاهُ بِرَأْسِهِ) فَقَامَ الْإِحْسَانُ لَهُ عِبَادَةً قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَتَرَاهُ بِرَأْسِهِ) فَبِهِ دَرَجَةُ كَمَالِ الْمَرْفَعَةِ وَالْمُعَادَةِ ، وَاعْلَاهُ يُمَثِّلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى تَرَاهُ) فَبِهِ دَرَجَةُ كَمَالِ الشُّهُودِ ، أَيْ شُهُودِ جَلَالِ الْإِلَهِ ، وَجَمَلِ الْوَرَبِيَّةِ فِي الْعَالَمِينَ ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُورَى فِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ الْإِحْسَانِ هَذَا الْجَلَالُ وَنَكَ الْجَمَالُ وَهُوَ دَرَجَةُ الصَّقْفِ .

(رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ "مَنْزِلِ الشَّافِعِيِّ" بِسَنَدِهِ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَسْكُنُ الْعَقْلُ فِي الْجِسْمِ الْغَلِيظِ

وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوَلَّاتِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَا أَفْضَحَ سَمِعْتُ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَبِيلَ لِي: قُلْتُ: لِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ الْعَقْلُ مِنْ إِحْدَى حَالَتَيْنِ :

إِمَّا أَنْ يَهْتَمَّ لِأَخْرَاجِهِ وَمَعَالِهِ ، أَوْ لِنَاقِيَةِ وَمَعَالِهِ . وَالتَّحَمُّعُ مَعَ الْهَمِّ لَا يَنْتَفِعُ ، فَلِذَا خَلَا مِنَ الْمَعْنِيِّ صَارَ فِي حَدِّ الْبَهْلَاءِ بَعْدَ الشُّحِّ .

(مَنْزِلُ الشَّافِعِيِّ تَأَلَّفَ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَيْهَقِيُّ . تَحْقِيقُ السَّنَةِ أَحْمَدُ صَفَرٌ . نَشَرَتْ مَكْتَبَةُ دَارِ الْفَرَاحِ - الْقَاهِرَةُ - لِطَبْعَةِ الْأَوَّلَى عَامَ ١٣٩٠ هـ . ج ١ ص ١٦٠)

وَهَذَا لَا يَعْنِي بِهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ كَانَ سَمَهُ وَرَأَاهُ أَوْ مَرَضًا يَلِ بِعَيْنِهِ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الشُّحِّ فِي جَسَدِهِ بِكَفَرَةٍ أَوْ غَيْرِ .

وَلَا يَلِ بِعَيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُلُ مُتَكَلِّفًا .

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ (الْأَصْلَحَةِ) بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْهَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْنَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا أَكُلُ مُتَكَلِّفًا » وَلَا يَرَاهُ هَذَا الْإِتِّكَاءُ الْأَضْطَاجَ ، فَبِذَا لَا يَكُونُ فِي حُلِّ الْأَكْلِ إِلَّا مِنْ سَفِيهِ . وَالْإِتِّكَاءُ فِي الْأَكْلِ غَيْرُ الْإِتِّكَاءِ فِي الْجُوسِ :

الْإِتِّكَاءُ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ هُوَ الْأَضْطَاجُ ، وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِي السَّنَةِ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَنْبَاءِ مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا أَكُلُكُمْ بِالْكَفْرِ لَكِبْتُمْ » . فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ « الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ ، وَغَوْقُ الْوَلَدَيْنِ » . وَكَانَ مُتَكَلِّفًا فَجُلَسَ فَقَالَ « أَأَقُولُ الزُّورَ وَنَهَيْتُهُ الزُّورَ ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَنَهَيْتُهُ الزُّورَ » . فَمَا زِلَ يَقُولُهَا حَتَّى لَفَّتْ لَا يَسْكُتُ .

وَالْإِتِّكَاءُ فِي الْأَكْلِ هُوَ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى طَعَامِهِ مُتَكَلِّفًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ الْعَقْدِ ، فَيَمْتَنِعُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْوِطَاءِ الَّتِي تَحْتَهُ ، كَمَا تَقْعَلُ نَحْنُ الْآنَ فِي مَجَالِسِ أَكْلِنَا ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ جَسَدُهُ مِمَّا يَجْلِسُ عَلَيْهِ ، وَفِي هَذِهِ الْجُلُوسَةِ دَلَالَةٌ عَلَى كَمَالِ الْإِعْتِدَاءِ بِأَنْ يَكُلَ مَا أَمْلَأَهُ حَتَّى يَشْبِعَ وَفَوْقَ مَا يَشْبِعُ ، وَقَدْ غَرَّ عَجَلُ

لَنَا الْهَيْئَةُ الْعَالِيَةُ فِي تَقْوَلِ الطَّعَامِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَدَمِهِ غَيْرَ مُلَصِّقٍ عِزَّهُ بِالْأَرْضِ ، أَوْ يَحْثُوَ عَلَى رِجْلَيْهِ كَلِمَةً مَتَحَرِّقًا لِلْقِيَامِ مَسْتَوْفِرًا لِلْخَلَاصِ ، وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ مَا تَرَالُ فِي بَعْضِ الْبُحْرِ وَبَعْضُ الْعَمَةِ فِي قِرَائَةِ صُحُفِ مِصْرٍ عَلَى مَا رَأَيْتُ قَوْمِي وَلَا سِيَّمَا فِي الْمَحَالِّ . وَفِيهَا مِنَ التَّوَضُّعِ مَا فِيهَا .

إِنَّمَا بِحَاجَةٍ بِالْعَمَلِ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الْعَمَلِ بِالْأَكْلِ ، وَلَعَلِّي أَسْتَجِيعُ مِنْهَا شَيْئًا فِي كِتَابِي ، أَسْتَظْهِمُ فِيهِ مَا فِي هَذَا الْأَنْبِ مِنْ كَرِيمِ الْأَخْلَاقِ ، فَإِنَّهُ فِي النَّاسِ احْتِسَابًا لِمَرْضَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ لِعَهْدِهِ يَهْتَدُونَ .

" إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقْرُبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّكَ لَا تَقْرُبُ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ " (١)

ومثل هذا إذا ما ورد عن صحابي ، ولم يرفعه إلى سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فما هو من عند نفسه، لأنه من أفق الغيب، وما كان لهم أن يتكلموا بشيء من أفقه لم يكن قد سمعوه من سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، فهو في قوة المرفوع إلا أن كمال أدبهم وورعهم وخشيتهم أن ينطقوا بحرف لم ينطق به سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، كان يأتي بـ "واو" بدلاً من "الفاء" ونحو ذلك ، فتراه يرويه كالموقوف ، وقد كان هذا نهج غير قليل من أصحاب سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كما تراه في أكثر مرويات سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . فهل لنا أن نتعلم كيف نتأدب مع بيان سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رواية ودراية وتأدبا .

جاء عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مرغبا في مخادنة القرآن والصيام ما رواه أحمد في مسنده بسنده: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ حَيْثُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :

« الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :

يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ.

وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ ».

قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » من عظيم البشري التي تحمل من أصغي إليها بقلب عقول إلى أن يكون له من هذين مقدار حاجته إلى الشفاعة له بين يدي ربه سبحانه وتعالى .

هذه البشري جاءت مجملة محكمة ، لا يتبين للسامع نوع الشفاعة وما يكون بها ، فيكتفي بهذه البشري المحكمة القلب الفقيه ، بيد أنه ليتطلع إلى مزيد من التبيين والتفصيل اغتناء بجليل البيان. فيأتي من بعد ما فيه تحقيق لهذه الطلية :

يأتي قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: « يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ.

وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ »

(١) الكتاب المصنف في الحديث والأثر لأبي بكر ابن أبي شيبة (ت: ٢٢٥هـ) تحقيق: كمال الحوت الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ. مكتبة الرشد. الرياض الأثر رقم (٢٠٠٩/٣) ج ١ ص ١٣٥. كتاب: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت: ٢٤٠هـ) تحقيق: محمد بن سراج القحطاني. ط (١) ١٤٠٦هـ دار ابن القيم. المصنف ج ١ ص ١٢٣. والمشارك على الصحيحين للحاكم. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. باب: تفسير حم السجدة ط (١) ١٤١١هـ. دار الكتب العلمية بيروت. أثر رقم (٣٦٥٢) ج ٢ ص ٢٩. وكتاب فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ت: ٢٢٤هـ) تحقيق مروان العطية والخزرجي، ط (١) ١٤١٥هـ. دار ابن كثير. دمشق بيروت ص: ٧٧

ففي هذا البيان تفصيل لهذه الشفاعة ، وبيان لكيفيةها ، فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الصَّيَامُ... إلخ ينزل مما قبله منزلة عطف البيان في المفردات. ومن ثم أوتر ترك العطف بـ(الواو) لفناً إلى أن هذا تبين لأصدر الحديث.

ومسلك الإجمال ثم التبيين في الإبانة فيه من تقرير المعاني في النفوس ما فيه لإيراد المعنى موردين: مورد الإجمال ومورد التفصيل، ولكل عطاؤه:

من عطاء الإجمال بعث النفس على الاستشراف إلى مزيد من العلم والعرفان بما ورد عليها، وهذا يجعلها عظيمة العناية بما أحبت أن تعلمه مفصلاً ، فلولا أنه ذو قدر ما رغبت في تفصيله وتبيينه وتفسيره.

ومن عطاء التفصيل إمتلاء النفس بالمعنى وإيقافها على مكوناته وحركته وتكوينه وإبراز دقائقه ولطائفه وطرائفه ، فيتسع القلب ، فلا يجد نقيضه في هذا القلب مكاناً، فينصرف القلب إلى ذلك غير مشاغلٍ بغيره ، فيوفيه حقه من التبصر والتدبر والفهم . فإذا وجد المعنى عناية القلب به وإكرامه له ، نشر المعنى في القلب نوره (جزاء وفاقاً) (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) فإن أحسنت استقبال المعنى أحسن المعنى عطيتك وإرفادك ، فانظر موقع المعنى منك تبصر ما يكون لك منه.

الأهم أن البيان النبوي أبان لنا أن الصيام مشغلة العبد نهاره عن طعامه وشرابه وما تشتهي نفسه مما أحله الله تعالى.

يؤثر العبد الصيام إيماناً واحتساباً على الاستمتاع بتلك الملذات المباحة، وهذا آية على عظيم الرغبة في رضوان الله تعالى ، إثثار محبوب الله تعالى على محبوب النفس ومشتهاها. فيكون له يوم القيامة من الصيام أن يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى جده :

« أَيْ رَبِّ ، مَنْعَتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ . »

والقرآن مشغلة العبد ليله عن نومه وما يرغب فيه من الراحة والإخلاق ، يؤثر أن يكلم الله تعالى بكلامه وأن يتفقهه وأن يأنس به إيماناً واحتساباً على الاستمتاع بمنامه وسكونه ، وهذا أيضاً آية بينة على عظيم الرغبة في رضوان الله تعالى، إثثار محبوب الله تعالى على محبوب النفس ومشتهاها فيكون له يوم القيامة من القرآن أن يقول :

« مَنْعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ »

تبصر كيف أن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسليماً كثيراً في جانب الصيام قال:

« يَقُولُ الصَّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنْعَتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ »

وفي جانب القرآن يقول :

« وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ »

لم يقل هنا كما قال في الصيام (أي رب) لأن القرآن غير مخلوق، فلا يجوز أن يقال عن الله تعالى: رب القرآن ، ومن حلف قائلًا: ورب القرآن، فقد ضلّ ، بينما يجوز أن يقال: ورب الكعبة ، ويقول: والقرآن الكريم. مقسما بالقرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى ، وكلامه غير مخلوق سبحانه وتعالى جدّه (١).

إذا كان هذا عطاء مصاحبة الصيام ، وعطاء مصاحبة القرآن فكيف يكون العطاء إذا جمع العبد في نهاره إلى الصوم قراءة القرآن ؟

أليس هذا يكون أجل وأعظم، وكيف إذا جمع في ليله إلى قراءة القرآن قيام الليل؟ أليس هذا أجل وأعظم وأكرم ؟

بذلك يتبين للمسلم فضل عبادة الصيام وفضل عبادة القرآن عليه ، وفي هذا من الإغراء له بملازمة هاتين العبادتين ، وهما عبادتان بينهما علاقة وثقى .

من هذه أن الصيام تطهير للجسد وللنفس ، فهو عبادة تخلية وتطهير وتركيب وإعداد للنفس والقلب أن يكون أهلاً للتلقى،

جاء في السنة ما رواه أحمد في مسنده بسنده المقدم بن معديكر بن الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ خَسِبَ ابْنُ آدَمَ أَكَلَاتُ يَقْمَنُ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلَّتْ طَعَامٍ وَتَلَّتْ شَرَابٍ وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ ».

ورأس الشر في هذا أن يعيق امتلاء البطن العبد عن حسن الفقه والفهم لما يُلقى إليه من العلم. فذلك الخسران المبير، فإنه إن خسر مالا أو منصباً من مناصب الدنيا قد يكون بملكه أن يعوضه بمثله أو أحسن منه ، أما إن فاتته الفقه والفهم عن الله سبحانه وبحمده فأنى له أن يعوضه،

وجاءت الحكمة هادية إلى أنه " لا تدخل الحكمة جوفاً ملئ طعاماً"

ويأتي القرآن عبادة تخلية واستزراع للخير في النفس والقلب الذي أعدّه الصيام لحسن استزراع الإحسان بالقرآن في الكون والحياة جميعاً

ولهذا قدّم الصيام على القرآن على الرغم من أن الصيام فعل المسلم ، والقرآن كلمة الله تعالى وهذا وجه من وجوه بلاغة التقديم والترتيب في بيان النبوة .

(١) ما ذهب إليه بعض الفرق من أن القرآن هو الكلام النفسي والذي نقرأ في مصلحتنا ليس كلام الله القديم وغداً هو ترجمة كلامه القديم إنما هو ضرب من الضلال المبين .

وقيل كلام الله على كلام الناس مثلاً لأننا بما نقيم كلامه في نفسه ثم يصوره بلسانه إنما قايض ضلّ، فأى عقل يفهم فعل الله تعالى على فعله ؟

إن فرية لكلام النفسي في حق الله سبحانه وبحمده لا يرتضيها إلا من ظني بينه وبين نفسه وشيطانه. والمسئول به من ذلك هو الله الحي القيوم

وإذا ما كان الصَّيَامُ قد جاء في فضله كثيرٌ، ومنه ما رواه الشيخان: البخاري ومسلم في كتاب الصيام بسندهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ . وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرَفُثُ وَلَا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَأَتْهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَتْهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » . (النص للبخاري)

فإن القرآن كلمة الله تعالى وكفى بذلك فضلاً، وقد قال فيه سبحانه وبحمده :

(ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (البقرة: ٢)

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) (يونس: ٥٧)

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ) (النحل: ٨٩)

(وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) (الإسراء: ٨٢)

(وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) (النمل: ٧٧)

(بَلَّغْ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ) (لقمان: ٢٠٣) ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلًى حَكِيمٌ ﴾ (الزخرف: ٣-٤)

كل ذلك يجعل كل قلب معافى من داء الغفلة وما فوقها أشد شغفاً بالقرآن ومصاحبته ليكون من أهل الله سبحانه وتعالى جدّه ، فأهل القرآن هم أهل الله تعالى كما جاء في ما روى ابن ماجه في مقدمة السنن بسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ « هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ » . ورواه أحمد في مسنده (١)

إذا ما كان لأهل الأمراء والوزراء وعلية أقوامهم منزلة تشرّب إليها أعناق الدهماء ، فإن لخالق الأمراء والوزراء وعلية القوم ورازقهم والمقتدر عليهم أهلاً : إنهم أهل القرآن. إيماناً وتلاوةً وتعلماً وتعليماً تأديباً ودعوة به وإليه إيماناً واحتساباً ، فأَيُّ الأهلين إليك أحبُّ.

(١) صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ، حديث رقم صحيح الجامع الصغير وزيداته ، حديث رقم (٢١٦٥) وفي صحيح الترغيب والترهيب ، حديث رقم (١٤٣٢)

وإذا ما كان الناس يبذلون ما يملكون لا ليكونوا من أهل الأمراء والوزراء وعليه القوم بل ليكونوا من المقربين منهم، فكيف يضمن الناس على أنفسهم وأولادهم أن يبذلوا نزيراً مما تقبض عليه أيديهم وقلوبهم من لعاعة الدنيا ومتاعها كيما يفوزوا بذلك الشرف العظيم ؟

روى ابن المبارك (ت: ١٨١هـ) في كتابه " الزهد " بسنده موقوفاً أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:

« مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدْ أَدْرَجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنَّتَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ، فَقَدْ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ، وَعَظَّمَ مَا حَقَّرَ اللَّهُ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِخَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجْهَلَ فِيمَنْ يَجْهَلُ، وَلَا يَحْدُ فِيمَنْ يَحْدُ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ »

هذا الأثر الموقوف وهو من أفق الإنباء بالغيب مما يجعله في مقام المرفوع يجعل صاحب القرآن إيماناً وتلاوة وتدبراً وتادباً وتعلماً لا يرى ما في يد من ليس كذلك خيراً مما في يده ، فإن خطر ذلك بباله إذا ما تكاثرت لعاعات الدنيا بين عينه فعليه أن يجدد إيمانه ، فقد وهن ، مما جعل لتلك اللعاعات تأثيراً في قلبه ، أفقده القدرة على أن يرى سمو ما في يديه من كتاب الله سبحانه ويحمده .

وليس ذنب أنكى بعد الشرك من أن يحقر العبد ما عظمه الله جلّ جلاله أو يُعَظِّم ما حقر الله عزّ وعلا، لأن في مثل هذا استهانة بالله تعالى ، ووصفه بعدم الحكمة، وتلك التي لا تطاق. وغير قليل من الناس تراهم يعظمون من قال الله تعالى في حقهم: (... أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (الأعراف: ١٧٩)

الصيام والقرآن هما عاملان فتيان للحفاظ على كمال أيمان من النقص أو النقض، وهما عاملان فتيان يمنحان الإيمان ذكاء وفتاء ن فيكون الحصن المنيع لصاحبهما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في أحوال العبد كلها . وذلك أجل ما يحرص عليه العاقل في مسيره في هذا الحياة

ومن هذا في الكلمة الشاعرة ما جاء به أوس بن حجر رائياً فضالة بن كعدة:

أَيْنُهَا النَّفْسُ أَجْمَلِي جَزَعًا * إِنَّ الَّذِي تَحْذَرِينَ قَدْ وَقَعَا
إِنَّ الَّذِي جَمَعَ السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ * جُدَّةَ وَالْخَرْمَ وَالْقَوَى جُمَعَا
الْأَلْمَعِي الَّذِي يَظُنُّ لَكَ الظُّمُّ * كَأَنَّ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا
وَالْمُخْلَفَ الْمُتَلَفَ الْمُرْزَأَ لَمْ * يُمْتَعْ بِضَعْفٍ وَلَمْ يَمُتْ طَبَعَا
وَالْحَافِظُ النَّاسَ فِي تَحَوُّطٍ إِذَا * لَمْ يُرْسِلُوا تَحْتَ عَائِدِ رُبَعَا
وَأَزْدَحَمْتُ حَلَقَتَا الْبَطَانِ بِأَقْ * وَامِ وَطَارَتْ نَفْسُهُمْ جَزَعَا
وَعَزَّتِ السَّمَاءُ الرِّيحَ وَقَدْ * أَمْسَى كَمِيعُ الْفَتَاةِ مُلْتَفَعَا

وَسَبَّهَ الْهَيْدَبُ الْغَبَامَ مِنْ أَلْ أَقْوَامِ سَقْبًا مُلَبَّسًا فَرَعَا
وَكَانَتْ الْكَاعِبُ الْمَمْنَعَةُ أَلْ حَسَنَاءُ فِي زَادِ أَهْلِهَا سُبْعَا
أَوْدَى وَهَلْ تَنْفَعُ الْإِشَاحَةُ مِنْ * شَيْءٍ لَمَنْ قَدْ يَحَاوِلُ الْبَدْعَا

استهل أوس مرثيته بهذه الفاتحة (أَيْتَهَا النَّفْسُ أَجْمَلِي جَزْعًا) مقدماً النداء على نفسه، مجرداً منها آخر يناديه ، فهذه الصيغة (أيتها) تحمل من المعاني ما جعلها معهودة في السنة البيانية للقرآن ، فلم يقل (يا نفس) بل قالها (أيتها النفس) حذفاً حرف النداء دلالة على قُربه ممن يناديه ، وأنه يناديه إيقاظاً من غفلة ، بل يناديه استأثسا ، وليكون لها الرفيق فيما ألم بها، والنصيح لها، فحرى أن تُصغي إليه ولا تسترسل فيما هي فيه ، فتتلف، وهو الحريص على بقائها، فليس له إلا هي من بعد أن فقد المرثي . ثم يتوجه إليها بالنصح: (أجملي جزعاً) " لم يقل لها: " لا تجزعي" لأن جزعها على فضالة لا يجوز إنكاره عليها، وإنما يطلب منها أن تجزع جزعاً جميلاً..."^(١)

حثها على ألا تُفرط في الجزع، فتسترسل في تفاصيله ، بل يكون لها منه جملة من كل ضرب نصيب ، وأن يكون ذلك الجزع المجلد جميلاً ، لا يتلف، ولا يعيق عن القيام بما يجب القيام به، ولا يقصر في حق المرثي في الجزع من فراقه. فقله (أجملي) يجمع أمراً بالإجمال، وأمرًا بأن يكون هذا الجزع المجلد جميلاً. فهي صيغة من قبيل المشترك الذي يراد معنييه في سياق واحد لتأنيدهما ، والمشارك قد يراد منه أكثر من معنى من معانيه إذا ما كان المراد مما يأنس السياق به مفرداً ومجوعاً إلى غيره ، فليس القول بالمنع من إرادة معاني المشترك في سياق واحد على إطلاقه، بل ذلك إذا لم يكن كل أنسا بالأخر في السياق الذي له البيان.

ولما كان هذا المنصوح به فيه ما يستثير النفس للعرفان بالبائع عليه جاء قوله (إن الذي تحذرين قد وقعاً) استئنافاً بيانياً ، وبني الاستئناف على هذا النظم البالغ توكيداً، على نحو ما تراه من الإعراب بـ(إن) وباسم الموصول وصلته وبـ(قد) ودخوله على الفعل الماضي، وفي تكثيف هذه المؤكدات تقرير للنبا في النفس، وكأنها تتأزع في تلقّيه، وفي الإعراب باسم الموصول وصلته بيان أنه لم يكن لها ما تحذره غيره كما يقول شيخنا، فكل ما في الحياة لا يخشى فقده، إن فقد فضالة ، فقد توفّر ذلك الحذر لفقد فضاله وحده ، فهو الأحق بأن يحذر فقده ، فكل ما عداه يكون في غيره عوضاً عنه أما فضالة ففقده الفقد. يقول شيخنا: " ولعل هذا من أهم ما تقدم به هذا المطلع"

وهذا الشطر هو القصيدة أو كما تقول العرب هو بيت القصيد أي هو فسطاطها ، وبيتها الذي يجمعها ، فقول العرب هذا بيت القصيد لبيت في القصيدة أو شطرة، إنما يعنون أن فيه أم المعنى وفيه يقطن مقصودها ومعناها الأم، وغرضها المحوري المركزي ، هو أم القرى، وهذا منهم التفات إلى أن في كل بيان عالٍ (أم القرى) فلو أن أوساً

^(١) الشعر الجاهلي دراسة في منابع شعره لشيوخنا ص ٢٥٧

سكتَ بعد قوله (إِنَّ الذي تحذرين قد وقعاً) لكفى أهل الفهم، ولكن لك أن تسترسل في التفصيل من عند نفسك على قدر علمك وتصورك، فتستعذب بذلك ، فالقصيدة مجموعة في هذه الشطرة ولكن أوساً يابى إلا أن يفصل، لا ليُعلم بما يُجهل، أنى وكل الحياة عليمه بمن فضالة ، إنما يفصل ليُشغل هذه النفس عن الاسترسال في الجزع فتتلف، يستحضر لها سمعاً ما هي العليمه به قلباً: فيقول لها:

إِنَّ الذي جمع السَّماحةَ والنَّدَّ حُذَّةَ والحَزْمَ والقُوَى جُمَعَا

يمضي مسترسلاً، إلى أن يبلغ الخبر (أودى) وما بينهما من تفاصيل المسند إليه يقول شيخنا عن ذلك "أودى": أقصر خبر عن أطول مبتدأ في الشعر... وإن "أوساً" كان يمدُّ الكلام في المبتدأ ، ويمطله حتى لا ينطق بالخبر المفزع له...

ومما جاء الفصل فيه لكمال الاتصال تبيناً قول الفرزدق:

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ التَّهَابِ وَأَضِيقَا

إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا

لَقَدْ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ مَنْ مَشَى إِلَى النَّارِ مَغْلُولَ الْقِلَادَةِ أَزْرَقَا

يُقَادُ إِلَى نَارِ الْجَحِيمِ مُسْرَبِلًا سَرَابِيلَ قَطْرَانٍ لَبَاسًا مُحَرَّقَا

إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الجحيم تحرقا

قوله: (إذا جاءني يوم القيامة قائد) وما بعده تفسير لما في البيت الأول، ومن ثم فصل عنه، لأنه ليس شيئاً غيره، إلا أن ذاك مجمل، وهذا مفصل.

وأنت إذا ما نظرت في البيت الأول:

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ التَّهَابِ وَأَضِيقَا

رأيت أن الفرزدق استهله بقوله (أخاف) وهنا يشرب القلب ليبصر ذلك الذي يخافه "الفرزدق" وهو الذي طالما افتخر بأبائه، وشجاعته، فإذا ما جاء قوله: (وراء القبر) ازداد القلب تشوقاً، فإذا به يريك أنه لا محالة واقع في قبضة الخوف إلا أن يُعافى ، ولم يذكر لك الفاعل، إيماء إلى أن ذلك ليس له إلا فاعل واحد، لا يحتاج عاقل إلى أن يصرح باسمه ليُعلم أن طي ذكره أدل عليه .

يصور " الفرزدق " لك ما يعمل في قلبه من بعد أن كبرت سنّه ، وثاب إليه رشده، أدرك أن القبر، وإن كان هو الذي تتخلع من رؤيته القلوب، فإن الذي وراءه لأشدّ التهاباً وضيقاً، وإذا ما كان القبر على ضيقه هو المتبّع بالنسبة لما وراءه، فكيف يكون ما وراءه؟

هنا يهتبل " الفرزدق " الفرصة ، فيصور لك ما وراء هذا الذي هو أشدّ وطأة من القبر . ويمضي في التبيين والتصوير . وأنت تتبصر تبينه وتصويره، تدرك ما يعمل في صدر "الفرزدق":

يَصَوِّرُ لَكَ نَفْسَهُ وَهُوَ مَسْوَوقٌ مَدْفُوعٌ فِي قَفَادٍ، وَلَا حَوْلَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ، وَأَيُّ قَانِبٍ وَسَانِقٍ إِنَّهُ لَعَنِيْفٌ، وَمَا هُوَ بَعْنَفٌ يُطَاقُ، إِنَّهُ عَنَفٌ مَلَكٌ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعُقُوبَةِ إِلَّا سَوْفُهُ وَدَفْعُهُ، لَكَ فِي الْعَاقِلِ أَنْ يَفِرَّ مِمَّا يُوْجِبُ لَهُ ذَلِكَ الدَّفْعُ وَالسَّوْقُ، بَدَأَ، بِأَقْلَاهَا، عَلَى الرُّغْمِ مِنْ أَنَّهَا وَحْدَهَا الْكَافِيَةُ، ثُمَّ يَمْضِي بِكَ لِيَبَيِّنَ لَكَ أَنَّ هَذَا الْقِيَادَ وَالسَّوْقَ وَالذَّفْعَ إِنَّمَا يَكُونُ الْمَقْوُودُ مَغْلُولًا، وَالْغَلُّ وَالتَّكْبِيلُ وَحْدَهُ كَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَادًا وَسَوْقًا وَدَفْعًا، فَكَيْفَ، وَقَدْ اجْتَمَعَا، وَفِي اصْطِفَائِهِ (الْفَلَادَةِ) مِنْ تَصْوِيرِ الْمَهَانَةِ مَا فِيهِ، فَمَا هُوَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ رَهِيْبٍ فَحَسْبُ بَلْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ الْمُهِينُ. فَإِذَا ضَنَّ ظَنَّ أَنَّهُ بِجُلْدِهِ وَقُوَّتِهِ يَقْتَدِرُ عَلَى أَنْ يَصْبِرَ عَلَى الْأَلَمِ، وَإِنْ عَظُمَ، فَاتَى لَهُ إِنْ كَانَ فَتَى النَّفْسِ وَالْجِسْمِ أَنْ يُطَبِّقَ الْعَذَابَ الْمُهِينَ؟ أَلَمْ مَنْ يُطَبِّقِ الْإِهَانَةَ؟ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا قِنْ بِنِ قَيْنَ. وَلِهَذَا تَجْدُ الطَّغَاةَ فِي كُلِّ عَصْرٍِ وَمَصْرٍ يَعَذِّبُونَ خُصُومَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، فَأُولَ مَا يَفْعَلُونَ بِصَفْعُونَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَقَفَادَهُ، وَكُلَّمَا كَانَ شَرِيفًا حَسَبًا أَوْ نَسَبًا كَانُوا أَشَدَّ احْتِفَاءً، وَاحْتِفَالًا بِصَفْعِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَقَفَادِهِ. وَتِلْكَ الَّتِي لَا يُطَبِّقُهَا حَرًّا.

يَقُولُ الْمُتَمَلِّسُ الضَّبْعِي:

لَا تَرْضَ صَنْعًا وَلَوْ مِنْ كَفِّ وَالِدَةٍ مَا قَالَ رَبُّكَ أَنْ يُسْتَعْبَذَ الْوَلَدُ
إِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى حِمْلِ الْأَذَى أَسَدٌ تَنْسَى الْكَلَابُ وَيُنْسَى أَنَّهُ الْأَسَدُ

وَيَمْضِي الْفَرَزْدَقُ يَصُورُ لَكَ هَوْلَ مَا يَكُونُ مِنْ بَعْدِ الْقَبْرِ، وَمِثْلُ هَذَا الشَّعْرِ هُوَ الْجَذِيرُ بِأَنْ يَقِيْمَهُ الْمَرْءُ فِي وَعِيهِ، وَيَسْحَضِرُهُ، وَيَتَذَوِّقُهُ، فَإِنْ فِيهِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّصِيرَ الْوَفِيرَ.

وَمِنْ بَابِ الْفَصْلِ لِلتَّبْيِيْنِ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ:

لَا فَضْلَ إِلَّا فَضْلُ أُمٍّ عَلَى ابْنَيْهَا كَفَضْلِ أَبِي الْأَشْبَالِ عِنْدَ الْفَرَزْدَقِ
تَدَارَكْنِي مِنْ هَوَاةٍ كَانَ قَعْرُهَا * ثَمَانِيْنَ بَاعًا لِلطَّوْبِلِ الْعَشَقِ
إِذَا مَا تَرَامَتْ بِأَمْرِي مُشْرِقَاتَهَا * إِلَى قَعْرِهَا لَمْ يَدْرِ مِنْ أَيْنَ يَرْتَقِي
طَلِيْقُ أَبِي الْأَشْبَالِ أَصْبَحْتُ شَاكِرًا لَهُ شَعْرُ نَعْمَى، فَضْلُهَا لَمْ يَرْتَقِ
أَبْعَدَ الَّذِي حَطَمَتْ عَنِي وَبَعْدَمَا رَأَيْتُ الْمَنَآيَا فَوْقَ عَيْنِي تَلْتَقِي
حَطَمْتُ قُبُودِي حَطْمَةً لَمْ تَدْعُ لَهَا * بِسَاقِي، إِذْ حَطَمْتُهَا، مِنْ مُعْلَقِ
لَعْمَرِي لِنِْ حَطَمْتُ قَيْدِي لَطَالَمَا مَشَيْتُ بِقَيْدِي رَاسِفًا غَيْرَ مُطْلَقِ

اسْتَهْلَ الْفَرَزْدَقُ شِدْوَهُ بِحَقِيقَةِ سَيِّبِنِي عَلَيْهَا تَصْوِيرَهُ جَلِيلَ فَضْلِ أَبِي الْأَشْبَالِ: أَسَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا فَضْلَ إِلَّا فَضْلُ أُمٍّ عَلَى ابْنَيْهَا، مَنْ ذَا الَّذِي يَجَادِلُ فِيهَا، فَإِذَا بِهِ يَجْعَلُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ شَبِيهَةً هِيَ بِفَضْلِ أَبِي الْأَشْبَالِ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ يَقُومُ بِإِحْدَاثِ تَصْحِيحٍ لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي تَلَاقَتْ عَلَيْهَا الْعُقُولُ وَالْقُلُوبُ وَالنَّفُوسُ: "لَا فَضْلَ إِلَّا فَضْلُ أُمٍّ عَلَى ابْنَيْهَا" فَقَالَ لَهُمْ: بَلِ الْأَصْلُ لَا فَضْلَ إِلَّا فَضْلُ أَبِي الْأَشْبَالِ عَلَى الْفَرَزْدَقِ. أَيْبَقَى لَكَ أَنْ تَمَكَّنْتَ غَيْرَ مَتَشَوِّفٍ لِتَعْلَمَ تَفَاصِيلَ هَذَا الْفَضْلِ الَّذِي أُسَدَاهُ أَبُو الْأَشْبَالِ عَلَى الشَّاعِرِ.

ها أنت ذا تفتح عقالك وقلبك ونفسك لتتلقى تفاصيل هذا الفضل الذي فاق فضل الأم على ابنها ، وهي التي لا يمكن أن تجازي مهما فعل معها تكريماً وبراً وخضوعاً على زفرة من زفرات الميلاد .
قد امتطى الفرزدق صهوة الإبل ، واقتدر على أن يغزو العقول والنفوس والقلوب ، وأن يفتح أسوارها ، وأن يجعلها تفتح أبوابها مهما أحكمت رتاجها . كل ذلك فعله مستهل القصيدة . وكذلك الشعراء يفعلون .
استهل الفرزدق تفصيل ما كان من أبي الإشبال عليه مغدفاً :

فكان هذا التفصيل جديرًا بأن لا يُعطف على ما قبله (بـ) (الواو) وقد فعل .
بدأ بالإنباء بامرٍ جليل لو لم يكن لما كان الفرزدق ، ولحرم الشعر وأهله ، ففضل أبي الإشبال ليس بالمنحصر في الفرزدق . إنه لفضل على الشعر وأهله ، بل على الإنسان كل الإنسان ، فالشاعر ولا سيما من كان كمثل الفرزدق هو نعمة على اللسان الإنساني كله ، فكيف بالعربي . وإن فضله على جرير لا يقاس : لولا الفرزدق ما كان لجرير أن يكون كما كان ، فالشاعر حين يقوم له عديله يكون ذلك الوقود المذكي أوار الشعاعية المخفزة على أن تعلو على متن الآخر ، تمتطيه حيناً وتسوقه مرة ، وتسحبه أخرى إلى ما لا يحب ، وكل ذلك الفائز الشعر وأنت خديته وعشيقه .

المهم أن الفرزدق ابتداءً بالتي لولاها لما كان الفرزدق في الناس يشدو ، ويشجو . ويذكي العزائم ، وينير الطرائق إلى المعالي بفخره ، وثنائه على أهل الفضل ، ويحاجز عن المساوي بهجوه لأهلها . كذلك الشاعر امرأ بكرمة ، محاجزاً عن لنيمة ، هم الشعراء ، يثرون العزائم إلى المعالي ، وينبطون النفوس عن المسالب . كل شاعر متحقق بالشعر ، متحقق به الشعر تُشرق من قلبه الكلمة النور ، يسدل من لسانه الكلمة السيف لمن أبي أن تقوم فيه الكلمة النور ليقوم فيها .

ويميضي الفرزدق يعرض على قلبك ليسعد بما يسمع ، وليعلم أن في الناس من جعلهم الله تعالى مفاتيح خير ، ومغاليق شر يخطفون الناس من هوي المصائب ، إلى علي المراتب ، ولن تخلص الحياة منهم ، فإن خلت أرفقت الألفة ليس لها من دون الله كائفة .

ومما كان الفصل فيه للبيان ما قاله محمود الوراق :

أرى دهرنا فيه عجائب جمّة إذا استعرضت بالعقل ضلّ لها العقل
أرى كل ذي مال يسود بماله وإن كان لا أصل هناك ولا فصل
وأخر منسوباً إلى الرأي خاملاً وأنوك مخبولاً له الجاه والنبل
وما الفضل في هذا الزمان لأهله ولكن ذا المال الكثير له الفضل
فشرّف ذوي الأموال حيث لقبتهم فقولهم قول وفعلهم فعل

في البيت الأول أجمل الشاعر الأمر ، مما يجعل البصير بما هو قائم فيه ، وبما هو مُحيط به من حال العباد والبلاد في مجالات الحياة كلها مكتفياً به. فلو أنه قال البيت الأول وسكت، ثم نظر المرء فيما حوله لرأي بعينه ما هو تبين لما أجمل في البيت الأول . كل ما حولك إن هو إلا تفسير للبيت الأول، ولكن الشاعر أبى كرمًا منه عليك وعلى معناه (وليد قلبه) إلا أن يفصل الأمر ويبين، فجاء بالأبيات الثلاثة الآخر مفصلة ومبينة، ثم ختم قوله بنفثة مصدور تحرق ، فقال البيت الأخير، وفيه من التهكم والتفجع ما فيه، وكأنه وهو يقولها: (فشرف ذوي المال...) يصرخ بشكواه، وينعى إليك ما آل إليه الحال. فلم يجد بداً من أن يدعوك إلى ما لا يدعو إليه إلا من أحيط به ، فكاد يخرج عن سياق عقله ، فطلبها منك (فشرف ذوي المال...) إنها سبة أي عصر أن يشرف فيه ذوو المال الأجرد من الفضل.

ومن كمال الاتصال تبيننا قولَ الرّاجز:

إني، وإنْ غيّرتني نُحولي، * أو ازدريت عظمي وطولي

لأعجف النفس على الخليل * أعرض بالودّ وبالتنويل

يريد بقوله: " أعرض بالودّ وبالتنويل" أعرض الودّ والتنويل فالباء في "بالودّ وبالتنويل" للمصاحبة فهي كالتي في قوله ﷺ: ﴿ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ﴾ (المؤمنون: ٢٠)

أي تنبت ثمراً مختلطاً بالذهن وملتبساً به ، فالباء للمصاحبة ، والمعية، فهي التي في قولك: ركب الأمير بجنده أي مصاحباً جنده. (١) فهي أشبه بـ(واو المعية) في قولك: "جئت والقمر" إلا أنها لا تنصب ما بعدها، وما هي بمزيدة، كما يذهب بعض أهل النظر.

ومثلها (الباء) في قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨) وقوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (النصر: ٣) أي اجعل تسبيحه مختلطاً ومصاحباً حمده، فهو جمعه بين التنزيه والحمد. قوله: " أعرض بالودّ وبالتنويل" بيان لقوله: " أعجف النفس على الخليل " أبان عن معنى إعجافه النفس على الخليل، بأنه يلقاه مؤثراً له مصاحباً الودّ والتنويل ، مؤثراً له بذلك على نفسه، والتعجيف أن تؤثر غيرك على نفسك بما أنت في حاجة إليه وهذا الخلق لا يكون إلا عن فتوة نفسية ، وعن بصيرة نافذة في حقائق الأشياء ومآلاتها، وما يحسن به المرء إلى نفسه، فالذي يعجف نفسه، ويؤثر غيره على نفسه بما في حاجة إليه إنما هو في الحقيقة يؤثر نفسه بما هو أجل وأكمل وأجمل من المثوبة وحسن العقبي.

وهذا لا يكون إلا من أصحاب الفراسة الإيمانية ، ومن له بصرٌ حديدٌ يتغور حقائق الأشياء ويدرك مآلاتها، فهو يؤثر بأجل زائل خداج غيره بينما هو يؤثر نفسه بعاجلٍ كاملٍ لا يحول هو عنه، ولا يحول النعيم عنه. وهذا ثمرة اليقين المتوطن في القلب وهو أجل ما يتفاضل به العباد ، فلا تقصرن طلبك من نظم الأبيات على ما فيها من

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج (ت: ٤٣١هـ) تحقيق: عبد الجليل عده شلي ط (١) عم ١٤٠٨هـ، نشر عالم الكتب، بيروت، ج ١، ص ١٠

فصل ، بل اجعل معه نعمة إفعام قلبك بما فيها من مكارم الأخلاق، وإنما يقرأ الشعر للتمتع بما فيه من تهذيب النفس بمكارم الأخلاق في صورة أنيقة قيّضة بما تستهيه الأنفس السوية من جميل البيان وجليله.

ومن هذا قول وذاك بن ثميل المازني

لستان ما بين اليزيديين في الندى * يزيد سليم والأغر ابن حاتم
فهم الفتى الأزدي إنفاق ماله * وهم الفتى القيسي جمع الدراهم
فلا يحسب التمنام أنى هجوته * ولكنني فضلك أهل المكارم

يستهل الشاعر بيانه بهذه الجملة مؤكدة، بـ"لام الابتداء" وكأنه وهو يستفتح سمعك بها يؤذن أن الذي هو إليك إنما هو أمر عنده جدير بأن يعتنى بتلقيه كمثل ما اعتنى هو بالإنباء به، وهو في هذا يسعى إلى تبيان مفارقة بين حالين لتبصر الموقع الذي يليق بك. أي الرجلين تحب أن تكون وإذا ما كان الشاعر قد تصاعد في هجو يزيد سليم السلمي ، فالذي لنا منه الآن إقامة المتلقي أمام نموذجين متناقضين، تنفر النفس السوية من أحدهما، وترجو أن تكون هي الآخر.

وفي اصطفاؤه الإنباء باسم الفعل (ستان) أعراب عن عظيم المفارقة بين الحالين، فالذلالة على المفارقة بين شينين باسم الفعل غيره الذلالة على هذا المعنى بالفعل "افترق" : الإعراب عن المفارقة بـ"ستان" هادٍ إلى أن المفترقين "لا يلتقيان قط". هما يستعصيان على المقاربة. كل حال قد تغور في صاحبه، وأضحى جبلة وسجية. يمارسه ممارسته التنفس. لا يتعمل في إيجاده. ما هو على ذكر منه.

أجمل في البيت الأول أن اليزيديين، وإن تطابقا اسماً فما يتطابقان حالاً ، وهذا يستشرف القلب إلى وجه هذه المفارقة في الحال التي لا سبيل إلى إزالتها، فيأتيك البيت الثاني مبيناً عن هذا الذي لا يلتقيان فيه: إنه باب انفاق المال من النفس والإحسان إلى ذلك المال بخلوده في يد الله المنعم به سبحانه وبحمده : هم الفتى: يزيد بن حاتم الأزدي المهلبى إنفاق ماله واكتنازه عند من لا تضيع عنده الودائع سبحانه وتعالى. في الإعراب بقوله: (إنفاق) دلالة على أنه لا يخرج من يده فحسب ، بل ويخرجه أيضاً من نفسه، بل هو الخارج من نفسه قبل يده، فنفوق مال الجواد المحسن إنما هو نفوق حضور في النفس، وخلود في يد من أنعم به سبحانه وتعالى ، هذا هو المعنى الأمثل الذي يرد إلى قلبي حين يكون البيان عن (إنفاق المال) ولاسيما في بيان الوحي. ذلك شأن الفتى الأزدي المهلبى.

وهم الفتى السلمي القيسي جمع الدراهم ، إنها خسيصة نفس ، وعمى بصيرة، وعبودية لما شأنه أن يذهب ، فإن لكل مال داء يُفنيه ، والإعراب بـ"جمع الدراهم" يستحضر في قلبك قول الله تعالى: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٌ • الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ • يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ (الهمزة: ١-٣) وهذه وحدها مغرة الدهر.

ولا تحسبن أن الأعراب عنه بآته "فتى" كما صنع مع "الأزدى" أنه سوى بينهما في الفتوة ، فيكون هذا من باب التناء على الأسدى القيسى ، كلا فتوة كل بحسبه، فتوة "الأزدى" في (إنفاق ماله) وفتوة القيسى في (جمع الدراهم) إنه تصوير لما يبذله كل في الباب الذي اختار: "إنفاق المال" و"جمع الدراهم" وهذا يجعلك تستحضر المشهد بين عنيك، وتتصور حال كل ، وما يملأ العين من كل. وعجيب أنه يقول من بعد:

فلا يحسب "التمنام" أنني هجوته • ولكنني فضلت أهل المكارم

تبصر قوله "التمنام" إنه ليسير إلى أن القيسى لا يحسن الفعل ولا القول، فلا هو بمسعد النطق، وما هو بمسعد الحال، إنه الخلاء من كل. وهو برغم أنه قد سلح عليه، يقول إن على "الأسدى" ألا يتوهم أنني أهجوه . ، أنني لا التفت إليه لأهجوه ، هو عندي أبعد من أن يقوم هجوه مقام المقصود إليه قصدا رئيسا ، أنني لمثله أن يقوم هذا المقام!! فكم من قميي يكون هجوه ثناء عليه ، ذلك أنك إن هجوته، فمهما بالغت فإن بيانك هاجباً لا يكون وافياً بحق هجوه ، ومهما امتدت أطنا هجوك وترامت ساحاته فإنك لن تحيط بمثالبه ومعراته ، إنها مما لا يحاط باستحصانها ، ولا يحاط باستحصانها لتكاثرها ، وتوالدها ومن هذا الضرب في عصرك ومصرك ما يملأ الأفق ويسد عليك الطرقات على اتساعها، وامتدادها. إن هذا لهو البلاء المحيط.

ما ساق الشاعر إلى الإشارة إلي "القيسى" هنا إلا أن بيانه كان المسوق سوقاً رئيساً إلى بيان فضل أهل المكارم .

والتفضيل هنا لا يراد به الموازنة بين شئين . كلاً . إنه من ذكر الفضل دون التفات إلى غيره التفاتاً رئيساً . ، فقوله "فضلت أهل المكارم" أي ذكرت فضلهم ، لا وازنت بين شئين في الفضل ، فهذا يفهم منه تلويحاً أن في المفضل شيئاً من الفضل ، وذلك الذي لم يكن لهذا السلمي القيسى منه شيء.

...

ومما يحسن أن نلتفت إليه أن وجه الشبه في التشبيه واقع موقع التبيين لمضمون التشبيه ، والتشبيه المركب - كما هو حاضر في عقلك - لا يكون وجهه الاصطلاحي مذكوراً بنصه في البيان .

وإذا ما كان غير قليل من الصور في التشبيه يكون فيه ما يدل على وجه الشبه ، هذا الدال على وجه الشبه ينزل من جملة التشبيه منزلة المبين فيفصل عنه لكمال الاتصال بينهما. من هذا ما تراه في قول الشاعر:

المرء مثل هلال حين تبصره * يبدو ضئيلاً ضعيفاً ثم ينشق

يزداد حتى إذا ما تم أعقبه * كثر الجديدين نقصاً ثم ينمحق

قوله (حين تبصره.... ثم ينمحق) ليس وجه الشبه الاصطلاحي بل هو دال عليه ومصوره ، وهو مبين ما تضمنته جملة التشبيه (المرء مثل الهلال) ولو أن الشاعر قالها وسكت لكان في ذلك كفاية لأولى القهم، ولكن من دونهم قد لا يكون منهم ما يعينهم على الفهم، فجاء قوله (حين تبصره... ثم ينمحق) كاشفاً لهم عن ما أخبر به عن (المرء)

وفي هذا من العظة والاعتبار ما يجعل كل عاقل على حذر ، وأن يكون متطلعا لحاله حين يبلغ المنتهى كيف يكون أمره ، أ إلى خير فيسعد أم إلى...؟

ومن رحمة الله سبحانه وبخمه أن أقام في أنفسنا وفي الكون آيات هي الواعظة المذكرة التي لا تكف عن التبيين، والتذكير وعلى قدر مخادنتك لها ومسامرتها على قدر ما تفرغ فيك من العطايا ما أنت بها في منجاة من سيف الغفلة. فهذه المذكرات الواعظات - لمن أراد - نعمة تستوجب شكر الله جلّ جلاله عليها بحسن استثمارها ، فإله سبحانه وبخمه لا يبذل لعباده النعم ليحوزها، ويكنزوها، بل ليستثمروها ، فيكون في استثمارها زيادة لها عندهم ، وهذا وجه من وجوه المعنى في قوله سبحانه وبخمه : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (إبراهيم: ٧) (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (لقمان: ١٢) ***

بقيت الإشارة إلى أن الجملة المبينة قد تأتي مسبوقة بـ "الفاء" مما يُعرف بعطف المفسر على المجرى أو بعطف المفضل على المجرى. وهذا يحسن التلخيص لتبيينه:

إذا ما كانت "الفاء" معقودة للعطف والترتيب على تنوع ما يقع فيه الترتيب: فإن "الفاء" تأتي لمعانٍ آخر فوق هذين المعنيين: تأتي للتفسير، وتأتي للتفصيل، وقد يظن أن "فاء" التفسير و "فاء" التفصيل "سواء"، والذي هو الأعلى أن بينهما فرقا مرجعه إلى سباقها ، إن كان في ما قبلها إجمال (إيهام) في معناه فما بعد "الفاء" تفسير وتبيين لما غمض من معنى ما قبلها، وإن كان الإجمال في ما قبلها أجمال (جمع) لا إجمال إيهام فما بعد "الفاء" تفصيل، فهي "الفاء" التفصيلية.

والشأن فيما يفسر أو يفصل المجرى إن يأتي غير معطوف عليه لما بينهما من كمال الاتصال ، فهو في غناء عن عامل خارجي لتأسيس هذا الاتصال ، بيد أن غير قليل من هذا قد جاء البيان مصدرا للتبيان التفسيري أو التفصيلي بـ "الفاء" وهي غير معقودة وضعا لتعطف ما بعدها على ما قبلها بل عقدت للتصريح بأن ما بعدها تفسير أو تفصيل لإجمال ما قبلها، فلحاقها وسباقها لا يقتصران إلى ما يدل على أنهما متصلان ولكن قد يكون ما بعدها بحاجة إلى توكيد الإنشاء بأنه تفسير أو تفصيل لإجمال ما قبله، إما لأمر راجع إليه أو لأمر راجع إلى من يحاطب به. المهم أن هذه "الفاء" ما عقدت واصلته، بل عقدت تبيينا ، وهي برغم من ذلك لا تتجرد من الإنشاء بما في لحاقها من مغايرة لسباقها، لا من حيث المضمون بل من فاعلية المضمون في المتلقي، فليس العلم بالشئ على سبيل الإجمال كمثل العلم به على سبيل التفسير أو التفصيل

مما عد من عطف المفسر على المجرى قول الله ﷻ (يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (النساء: ١٥٣)

قوله تعالى (فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً) تفسير قوله سبحانه وبخميده (سألوا موسى أكبر من ذلك) ولو كان قد جرى على المعهود المشهور لما جاء بـ(الفاء) وكان يمكن أن يقال في غير القرآن فقد سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ، فلا يكون في الخبر إجمالاً وتفسير ، ولكنه لما كان المقام مقام تبين لعظيم ما سألوا ، وأن الذي سألوه رسول الله ﷺ من أن يأتهم بكتاب قد وقع من أسلافهم مع نبيهم ما هو أشنع من ذلك ، وفي هذا تسلية لسيدنا رسول الله ﷺ ، فجاء بالمجمل ، ثم فسره ، فأورد المعنى في صورتين ، فتحقق بذلك للمعنى أمران :

الأول حضوره على سبيل الإجمال

الأخر حضوره على سبيل التبيين

وتكرار حضور الشيء في صور متنوعة فيه ما ليس في حضوره من أول الأمر على سبيل التبيين ، بل وفيه ما ليس في تكرار حضوره بغير تنوع من إجمال إلى تبين . فالشيء إذا أعيد ذكره مرة أخرى في غير صورته كانت أمكن في النفس ، لأنها تتلقاه في الثانية ، وكأنه شيء جديد ، فتمنحه من العناية كمثل ما منحت الأول ، فبأنتها هو في صورة أخرى فيتمكن منها فضل تمكن ، وبهذا يكون له انتشار في النفس لم يكن له في المرة الأولى . مما يحقق له مزيد اعتناء به ، فليس يخفك أن تأثر النفس بما جاء عليه التظم القرآني من الإجمال ثم التفسير أقوى من تأثرها بقولنا فقد سألوا موسى أن يروا الله جهرة .

وهذه (الفاء) تجهز بان الذي بعدها تفسير لما قبلها ، وأن سؤال الله جهرة أكبر من سؤال الاتيان بكتاب ، لأن الاتيان بكتاب منعند الله متحقق مع كثير من الرسل ، أما رؤية الله تعالى جهرة في الدنيا ، فهذا لا يتحقق لأحد من الرسل ، فضلاً عن أن يتحقق لهم ، ولذا جاء البيان بقوله تعالى : (فَأَخَذْتُهُمُ الصَّاعِقَةَ بَطْلَمِهِمْ) فكانت (الفاء) فيه هادية إلى أنهم لم يهملوا فكان عقيب سؤالهم أن أخذتهم الصاعقة ، ولم يقل فصعقوا ، بل جاء بقوله (أخذتهم) بما يدل عليه من قوة ما حل بهم وما في (الباء) من معنى التسيب مغن عن دلالة (الفاء) على التسيب في (فَأَخَذْتُهُمْ) لتتجرد للتعقيب ، وتعقيب كل شيء بحسبه كما يقول أهل العلم .

وقد يقال يحتمل أن تكون (الفاء) في (فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً) عاطفة على مطوي ، يمكن أن يقرر: تبادوا في العنت فقالوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً ليدل على أن السؤال لم يكن عفو خاطر ، وإن كان في نفسه عظيماً ، بل هو ثمرة عمل وتماد وإصرار على ما هم فيه ، أي أن ما بعد (الفاء) مرتب على أمر مطوي في الذكر لأنه مطوي في داخلهم وهو العنت والإصرار عليه وهذا أمر دفين موغل متغور ، أثمر هذا السؤال الذي يتعاضمه كل عاقل ، ولا سيما إذا ما قلنا إن قوله (جهرة) معمول لقوله (أَرَنَا) وليس لقالوا ، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المعنى فقال جهرة أَرَنَا الله ، وجمهور أهل العلم على أنه معمول أَرَنَا أي أَرَنَا الله رؤية جهرية كالتي يراه بعضنا بعضاً ، وفي هذا من سوء الأدب ما فيه .

وعجيب أن يالوا رسولهم هذا ، وهو الذي قال لربه سبحانه وبخميده (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) فقال له ربه سبحانه وبخميده وهونبيه وكليمه (لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَفْرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي) علق تحقيق طلبه

على أمرٍ لا يتحقق، فأراها بعيني رأسه أنه ليس مؤهلاً لأن يرى ربه في الدنيا بعيني رأسه، فما هو أجل منه خلقاً وقوة لا يطيق ذلك، وأراه ذلك رأي عين: (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) (الأعراف: ١٤٣) فإذا ما كان هذا من تجليه ﷺ للجبل، فكيف بتجليه عليه، ثم كيف بتجليه لموسى، بل وتجليه على موسى عليه السلام، إن الأمر أعظم من أن يتصور مجرد تصويره. وبرغم من ذلك تمادى بنو إسرائيل في العنت والحمق فقالوا أرنا الله جهرة.

ومن هذا قول الله ﷻ: (وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) (هود: ٤٥)

قوله تعالى (فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) تفسير لقوله تعالى (وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ) وهو مصدر بـ "الفاء" وكان مقتضى الظاهر أن يقال في غير القرآن: (وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي...) والتصدير بـ (الفاء) لا يكون عقيماً بل من وراء ذلك معنى هو محل الاعتناء الرئيس، وإلا لما لفت إليه بالعدول عن المعهود. ففي كل عدول دلالة على عظيم الاعتناء بما عدل إليه.

قوله (فَقَالَ رَبِّ أَنْ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) فيه تصوير لعظيم ما حل بسيدنا نوح عليه السلام من عطف على ولده، واستعطاف لربه ﷻ وبرغم من هذا لم يلق نداؤه استجابة، لأنه في حق كافر (١) فلو كان الدعاء من نبي لكافر ما استجيب، لأن المدعو له غير أهل لأن يستجاب في حقه دعاء من دعا له، فإن يكن حال الداعي مهماً ومقامه عند ربه ﷻ أيضاً مهماً، فإن حال المدعو له يجب أن يكون صالحاً لأن يستجاب في حقه دعاء من عظم قدره عند المدعو. وفي هذا من تنقيفنا أن علينا أن نجعل أنفسنا أهلاً لأن يستجاب لنا دعاء الصالحين لنا، فلا يستهتر العبد في عصيان الله تعالى ثم يطلب من صالح أن يدعو له، فليس الأهم أن ينزل الغيث بل كذلك من الأهم أن تكون الأرض خصبة تستجيب للغيث، فكم من قوم مطروا، ولم تنبت أرضهم شيئاً فكان المطر وبالأعلى عليهم فستحال ما شأنه أن يكون نعمة إلى نعمة، وهذا المعنى إذا ما تحقق في قلب العبد سعى سعيًا حثيثاً إلى أن يجعل قلبه مؤهلاً لأن يستنبت منه بالغيث.

ومما جاءت فيه "الفاء" لحاقها تفصيل لإجمال الجمع في ما قبلها ما رواه الشيخان البخاري في كتاب الاستئذان وكتاب القدر ومسلم في كتاب القدر بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرَزْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَسْتَهْيِ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَكْذِبُهُ». (النص للبخاري)

(١) ينظر: من أسرار حروف العطف في النكر الحكيمة "الفاء" وتم تأليف له: محمد أمين الخضري. نشر مكتبة وهبة ط (١) ١٤١٤ هـ ص ٥٥

استهل البيان النبوي نبيا يجبه السامع بدهشه، يقيمه أمام حقيقة قد غفل عنها، وهي القائمة فيه ، كلا بل هو يمارسها صباح مساء ، ولا يسأل نفسه عن هذا الذي يمارسه كل يوم ما مدخله فيه؟ ما بعته؟ ما السبيل إلى أن ينعتق منه، كيف السبيل إلى استلاب حريته من قبضته . يستهل النبي ﷺ النبا قائلا: « إِنْ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ » نبا كأنه يريك نفسك واقعا في قبضة ما كتب ، ليرى ما أنت الفاعله إذا هذا الذي عليك كتب هو ينظم النبا على نحو كأنه يغرسه فيك غرسا ليضعك أمام هذا الذي كتب عليك مقاما فاعلية هذا الذي كتب فيك : مسيرا ومصيرا. تبصر بناء الفعل (كتب) على اسم الجلالة (الله) وهو الذي يقيم في القلب مهابة ممزوجة بعظيم الطمع في كمال الجلال والجمال، والفعل (كتب) يحمل من حضوره في سياق البيان القرآني معنى الإحكام والصرامة ، فهو أدل على ذلك من الفعل (فرض) الحاضر في أربع مواضع من البيان القرآني، والله ﷻ ينبئ أنه كتب على نفسه: (قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْ يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام: ١٢) (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأنعام: ٥٤)

وفي اصطفاء الإعراب عن الإنسان بقوله (ابن آدم) تذكير بما كان من أبيه حين نسي فلم يكن له عزم ، وما كان من رحمة الله تعالى به (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة: ٣٧) فله مما كان لأبيه ، حين ينسى، ولم يمس مستهترا فيما نسي فوقع منه وهذا من فيض الرحمانية الجميل الجليل ، وفي الإعراب بقوله (حظه) دون ما كتب عليه، فيبصر العبد حظه من العطاء فيما وقع منه بالاستغفار، فذلك محبوب خلقه منه أن يقع منه الذنب حين ينسى ، فإذا ما تذكر فر إلى ربه مستغفرا . روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»

فحين يسمع القلب: « إِنْ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ » وإن تستحضر هذا السلطان الألهي ، فإنه لا يغفل ما يحمله من معنى العطاء أيضا ، مما يجعله يبحث عن ما له إلى ما فيه من هذا العطاء ، فيكون له من هذا الذي كتب، فلا يجعله مخلدا عجزا مستسلما إزاء عوالم النفس وعوادي الشهوات ، متعللا : ألم يكتب الله تعالى ذلك على ؟ ألم ينبئ بذلك سيد خلقه ﷺ ؟

لا يعني أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أن يستسلم، فيجري في هذا متعللا بأن ذلك مكتوب عليه

إن عليه أن يتخذ الأسباب التي تقيه من أن يجري إلى منتهى حظه، (زنا الفرج) أو يجري إلى إدمان زنا العين... إنباء الرسول ﷺ: « إِنْ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ » ليس تنبيطا، ودفعاً إلى الإخلاق بل هو تنوير وحفز إلى الاتقاء من الاستهتار فيه ، وإنباء بأن ذلك إذا ما وقع منه عفو الخاطر، ولم

يتكرر فهو لمم معفو عنه ، يقتلعه إسباغ الوضوء والسَّعى إلى المساجد، وفي طلب الرزق إلى آخر المكفرات، وهي جد كثيرة، ومتنوعة. فليست العُتْبَى على من ويقع ذلك منه عفو الخاطر أو لغفلة بشرية، بل العُتْبَى وما فوقها لم أخلد إلى ذلك، فإذا به في أعلاها. زنا الفرج.

ومما يُستجنى من هذا أن يكون العبدُ على ذكر دائم أنه بغير عون الله سُبحانَهُ وبِحَمْدِهِ ورعايته لا يكون منه إلا التردّي في هذا الذي كان له حظُّ منه ، فاليقين بانتفاء الحول والقوة ، بقيم العبد في فسطاط التدلل لله عزَّ وجلَّ والتضرع إليه أن يجعله في حماه ورعايته ، وتلك إذا ما أضحت حلية العبد كان في فسطاط العناية الربانية، وتلك التي يسهر أهل الفضل استجداء لها من رب العالمين.

مجيء الجملة بياناً لمفرد

من بعد أن أبان السعد عن أن المقام قد يقتضي حضور "الواو" في ما بين دملتين بينهما كمال اتصال تبييناً، الفت إلى أن الجملة المبينة لا يلزم أن تكون مبينة عن مضمون جملة بيل قد تكون مبينة عن مضمون مفرد، فيقول:

وقد يكون قطع الجملة عما قبلها؛ لكونه بياناً وتفسيراً لمفرد من مفرداته، كقوله تعالى: (عَذَابُ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ) (هود: ٣-٤) فَإِنَّهُ بَيَّنَّ عَذَابَ الْيَوْمِ الْكَبِيرِ بِأَن مَرْجِعَكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَكَانَ قَادِرًا عَلَى أَشَدِّ مَا أَرَادَ مِنْ عَذَابِكُمْ..

يشير السعد إلى أن المبان عنه بالجملة قد يكطون مفرداً كما في قول الله تعالى:

(الر كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (٢) وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤)) (هود)

يقول الزمخشري: "وبين عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيء، فكان قادراً على أشد ما أراد من عذابهم لا يعجزه."

يتبين لك أن "السعد" حمل مقالة "الزمخشري" في هذا، ذاهباً إلى أن مقالة الزمخشري مفيدة أن قول الله تعالى (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ) تبيين لقوله: (عَذَابُ يَوْمٍ كَبِيرٍ) وهو مفرد بينا قوله: (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ) بينا شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت: ٧٤٣ هـ) في حاشيته على الكشاف: "فتوح الغيب" ذهب على أن هذا من قبيل بيان جملة بجملة. يقول:

قوله: (وبين عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيء): ليس المراد أن جملة قوله: (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) بيان لنفس العذاب، بل المراد أن هذه الجملة بيان للجملة التي ذكر فيها العذاب، فيلزم منه بيان شدة العذاب، كأنه قيل: أخاف عليكم عذاب اليوم الكبير يوم ترجع الأمور كلها إلى القادر العظيم السلطان الواحد القهار، فأعظم بعذاب معذبه من هذا شأنه. (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) ج: ٨ ص ١٣)

والذي حرى أن تكون معتكفاً في محراب تدبره ما جاء في شأن الاستغفار والتوبة وما يترتب على ذلك من مكاسب دنيوية، وأخروية، فهذان: الاستغفار، والتوبة هما سبيل النجاة من ذل الدنيا والآخرة.

وغير قليل يغفل عن معاصي لا يحسبون أنها الأولى بالاستغفار والتوبة، ولا سيما التي تكون متعلقة بحقوق الآخرين، وأشدّها نكالاً لمقترفها المعاصي التي يكون أثرها السيء مقيماً عميقاً، ومن أهم تلك المعاني بعض الشرك بالله تعالى خذلان أخيك المسلم، وإسلامك إياه إلى عدوه، والسكوت على الظالم، وإن لم يمسه ظلمه، يكفي أنه ظالم أخاك المسلم.

إذا ما استحضرت ذلك تجدنا جميعاً لا أستثني غارقين في هذه المعاصي. إنا جميعاً مسلمون إخواننا في فلسطين

لأعدائهم ، ومسلمون أخواننا في كل قطرٍ مسلم لظلم ولادة أمرهم الطغاة، الذين اتخذوا منهاج فرعون موسى مع بني إسرائيل في زمان موسى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - منهاج حكم: يسومونهم سوء العذاب .

□□□□□□

بقيت إشارة إلى أن السعد لو قدم هذه الفقرة على التي قبلها المتناولة وقوع الواو بين جملتين بينهما كمال اتصال لكان أجسن

وكذلك لو أنه التفت إلى هذه الواو كما تقع بين جملتين التالية بيان للأولى هي أيضاً تقع بين جملتين التالية تؤكد للأولى، وأو بدلا منها. لو أن لفت على ذلك لكان حسناً.

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

تنمية مهمة

صور من وقوع "الواو"

بين التابع والمتبوع في الجمل

لما كانت البلاغة مطابقة البيان بكل مكوناته وتكوينه مقتضى الحال ليتحقق له حسن الدلالة وتماؤها وتبرؤها في صورة هي أبهى وأزین وأنقى وأعجب ، فيكون له الاقتدار الأمجد على إيصال المعنى إلى القلب وتقريره فيه وتوطينه ليفعل فيه ما يراؤ للبيان أن يفعل فيه ، ليفعل القلب ما يراؤ له أن يفعل تعميراً بطاعة الله تعالى للكون والحياة كلها ، ولما كان الحال ظاهراً وباطناً ، وكانت مطابقة مقتضاه بضربيه الظاهر والباطن أمراً متحققاً في البيان العلي المعجز بيان الوحي قرآناً وسنة ، وفي البيان العالي البديع شعراً ونثراً - لما كان ذلك كان من القيام بحسن الوفاء بحق ذلك أن لا يقتصر النظر فيما جاء من البيان مطابقاً لمقتضى ظاهر الحال ، وأن يكون للنظر النافذ السابغ في ما جاء من البيان مطابقاً لمقتضى باطن الحال نسب وثيق ، وهذا ما ينعقد للوفاء ببعضه هذا المبحث ..

والعدول عن مطابقة مقتضى ظاهر الحال إلى مطابقة باطنه ، لا يكون تشهياً ، بل ثم ما يحمل المبين على هذا العدول ، وما يحمله على هذا جد كثير ومتنوع . وأنت لا تكاد تجد أسلوباً من الأساليب البلاغية ، إلا وفي البيان العلي المعجز ، والبيان العالي البديع ما يقتضي العدول عما عهد فيه من القواعد الكلية إلى ما لم يعهد ، ذلك أن الكلمة السلطان في هذا ليست للقواعد الموروثة المعهودة ، فليس ثم معيار يجب الالتزام به ، بل الكلمة السلطان للسياق والقصد ، وما يرمى بالبيان إليه ثم للقواعد الكلية . وهذا يجعل ملاحظة السياق على تنوع امتداداته وملاحظة مقاصد المبين ، وملاحظة مرامي بيانه أمراً لا يستقيم البتة التغافل عنه ، بل ولا التقصير في الوفاء بحقه.

= العدول إلى عطف الجملة المؤكدة (بالكسر) على الجملة المؤكدة: يقول الله (:

(أَلَا تَقَالِبُونَ قَوْمًا نُّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ يَدْعُونَ قَوْمًا بَدَلُكُمْ أُولَِّ مَرَّةٍ أَنْخَسَوْهُمْ فَالَلَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَتَصَرَّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيَذِيبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة : ١٣ - ١٥).

في سورة "براءة" جاءت هذه الآيات تحت الذين آمنوا على قتال من نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في الإسلام وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكانوا هم أهل الاعتداء ، وكل واحد من هذه الثلاثة كاف في وجوب قتالهم ، فكيف وقد اجتمعت . إن قتالهم قد أضحي أمراً لازماً .

وجاءت تحمل وعداً صادقاً لمن قاتلهم إيماناً واحتساباً ، وقد بسطت عبارة الوعد بسطاً يملأ كل قلب بما يحيي موات العزائم ، فلا يبقى إلا المسارعة في الوفاء بحق ما أمروا به إيماناً واحتساباً .

جاءت العبارة عن الوعد لمن قاتلهم إيماناً واحتساباً في خمس جمل كل واحدة منها باعثة قوي على المسارعة إلى الوفاء بحق قتالهم ، فكيف إذا ما جمعت ؟

ومن ثم عطف بعضها على بعض ليدل على ما فيها من تنوع ، أنها ليست شيئاً واحداً له وجوه ، بل هي نغم تتلاقى في أصل ، وتتباين تبايناً يجعلها كالمستقلة ، فجاءت (الوار) لفناً إلى ذلك إنها لـ (وار) وفير عطائها وفرة تتلاءم مع رحابة وعانك (قلبك) وعمقه وطهره من قبل ذلك ، فاعمل وأنت تتلقى هذا البيان القرآني على أن يكون وعازك طهوراً رحيباً عميقاً.

هذه الخمس :

= يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

= يُخْزِرُهُمْ

= يَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ

= يَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

= يَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وهي جميعاً جواب الأمر (قاتلوهم) (١)

وجواب الأمر في قوة جواب الشرط ؛ كأنه قيل : إن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، إلا أن في الإبانة بأسلوب الأمر قوة وعزماً وحسماً ، بينما في أسلوب الشرط شيء من التخيير.

وفي هذا إغراء للذين آمنوا أن يقاتلوا بأن جعل فعلهم مجرد سبب لأن يوقع الله تعالى ذلك ، وفي هذا من التكريم ما فيه ، ولذا لم يقل اقتلوهم أو عذبوهم. لم يقل ذلك بل أمر بشيء واحد (قاتلوهم) إنه عز رب العالمين الرحمن الرحيم. فلو كان الإسلام دين قتل ما شرع لجنده أن يأسروا عدوهم إذا تمكنوا منه وأن يمتنوا عليهم بالحرية إن اردوا، (فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها..)(محمد: ٤) ولأوجب عليهم قتل كل أسير ، والإجهاز على كل جريح ، ولما جعل لغير المحارب من النساء والشيوخ والأطفال والعباد والضعفاء ... ممن لم يؤمن به عصمة دم ومال وعرض في أثناء القتال. إنه دين الرحمة ، ولكن أهله في عصرنا أساءوا الدعوة إليه بلسان حالهم ومقالهم

وجاء الوعد في خمس جمل ، هذه الخمس يلزمها أمور آخر هي مما وعد الله سبحانه وتعالى جدّه من يقاتلهم إيماناً واحتساباً.

في كل جملة من الخمس إهانة للكافرين وإعزاز وإكرام لمن يقاتلهم إيماناً واحتساباً. ولو أن أهل الإيمان أحسنوا فقه هذا الوعد الإلهي لمن يقاتل إيماناً واحتساباً الذين كفروا لما بقي فاقة هذا الوعد إلا وهو قائم في شرف جهادهم بماله وبنفسه وبلسانه.

وجاء التصريح بما هو الأهم في كل : في قوله تعالى: (يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ) تصريح بتعذيب الكافرين ، وهو أمر يشمل صنوفاً عديدة منها القتل ومنها الأسر ، ومنها استلاب الأموال والغنائم ، ومنها كسر الشوكة وجاء

١ القرآن ما أمر بتكليم بل بقتلهم ، دفعا لغيرهم والاستقاء عليهم لعلهم يستسلمون أو يسلمون أو يسلمون ، فالإسلام إنما شرع مجاهدة البغاة الطغاة دفاعاً عن حق الإسلام في أن تبلغ دعوته فإن الناس جميعاً لم يتركهم بخلافه طوعاً أو بغيره على حالهم شريطة الاستسلام والتسليم ، وشرع الجهاد دفاعاً عن حق الآخرين في أن يسعوا الحق ، وأن يتخفوا أرواحهم بأنفسهم ، وشرع الجهاد نصرة الطغاة على أنفسهم ، فإني إذا ما أيقوا أنهم يقتلون فيقتلون إن أسروا على بغيرهم ولم يستسلموا أو يسلموا أقوا غن بغيرهم ، فكان هذا نصراً لهم على أنفسهم الأثرة بالسوء المغير

التصريح بأن هذا التعذيب واقع بأيدي المؤمنين ، وفي هذا تكريم للمؤمنين ، ، وفيه من إمتاعهم بتعذيب من كانوا يفعلون بهم ويستهيئون بشأنهم ما فيه.

من جليل النعم أن يُمنح المظلوم نعمة أن ينتصر هو بنفسه على ظالمه ، وأن يقتصر منه بنفسه ، وأن يباشر هذا الذي لم يكن يوماً يحسب أنه يكون. وهذا لا يستشعره إلا من منح القدرة على أن ينتصف بنفسه من ظالمه. نسب تعذيبهم إليه (يعذبهم الله) وجعل أيديهم أداة التعذيب. فأى تكريم أن يجعلك الله تعالى أداة لتعذيب الظالمين والكافرين. إنه لجد عظيم .

والجملة الثانية: (يخزيهم) تحمل تعذيباً معنوياً للكافرين ما كان عربي يطيعه ، فهذا ترق في التعذيب ، فألم الإهانة والخزي عند العربي أنكى من ألم الذبح والتقطيع ، ولذا كان من صنوف العذاب يوم القيامة العذاب المهين ، بجانب العذاب الأليم . وفي خزي الكافرين عزة للمؤمنين

وجاء قوله: (يخزيهم) معطوفاً على (يعذبهم الله) وفي التعذيب خزي ، فجاء معطوفاً ليفتتا إلى ما في الخزي من التعذيب ما ليس في غيره. وأن الله تعالى جامع عليهم الأمرين معاً.

والجملة الثالثة (وينصركم عليهم) يلزمه هزيمة الكافرين ، صرح فيها بما يكون للمؤمنين ، وجاء ما يكون للكافرين بطريق اللزوم.

وعطف قوله: (ينصركم عليهم) وهو لازم من لوازم تعذيب الكافرين بأيدي الكافرين ليلفت إلى ما في التمتع بالنصر من النعمة فوق التمتع بنعمة تعذيب الكافرين بأيديهم ، وفي التصريح بالنصر وعطفه بـ "الواو" إشارة إلى أنه نصر مكين لا تكون للكافرين بعده دولة.

ولذا كان في العطف معنى ليس في تركه ، ولو أنه قال ينصركم عليهم لكان هذا سائغاً في سنن بيان العربية. بيد أن البيان القرآني عدل عن هذا السائغ لما في العطف من لفت الانتباه إلى ما فيه من معنى زائد على سابقه

وفوق هذا تحقيق النصر فيه أية على أن الذين آمنوا لن يكون منهم ما يمنعهم من العلو ، فقد يعذب الله الكافرين ويخزيهم ، ولكن قد لا يتحقق النصر للذين آمنوا على الوجه الذي يعد نصراً ، فلما قال: (وينصركم عليهم) فهم من هذا العطف ومن التصريح بالنصر أن هذا النصر تام وأن الذين آمنوا خلاء من أسباب نقصان النصر. وهذا فيه ترق في العطاءات التي وعدهم الله (بها).

والجملة الرابعة: (ويسف صدور قوم مؤمنين) تصرح بما لبعض المؤمنين وهم قبيلة خزاعة ، ويلزم هذا أمران :

الأول شفاء صدر كل مؤمن ، لأن ما يشفي صدر مؤمن إنما هو لزوماً يشفي صدر كل مؤمن ، لأن المؤمنين سواء في هذا ما يسر واحداً يسر الأمة كلها ، وما يؤذي واحداً يؤذي الأمة كلها ، فإذا رأيت هذا الأصل قد غاب أو غام في قوم ، فاعلم أن هذا أية بينة على قدرهم في باب الإيمان.

وهذا يهديك إلى مقدار الإيمان في قوم ينتسبون إلى الإسلام لا يكتفون بأن لا يشفي صدورهم ما يشفي صدر بعض من إخوانهم ، بل ذلك يمرض قلوبهم ويؤذيهم ، بل هم يسعون إلى إيدانهم وحصارهم وإهلاكهم وإخزانهم ، ومناصرة من يفعل بهم ذلك .

وجاء قوله: (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) معطوفاً على قوله تعالى: (وَيَتَصَرُّكُمْ عَلَيْهِمْ) على الرغم من أنه لازم من لوازم النصر ، وكان مقتضى الظاهر أن يفصل عنه ، بيد أنه عطفه بـ(الواو) للفت الانتباه إلى ما فيه من زيادة على ملزومه ، وليمنحه السامع عناية كاملة في التبصر ، فكأنه نعمة مستقلة .

وشفاء الصدر بالنصر على الكافرين يُصور لك ما كان يعمل في صدورهم من ألم ، وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا الصدر سليماً معافى ، فالصدر المريض لا يتألم بعلو شأن غير المسلم على المسلم ، فكيف بالذي يهني غير المسلم بعلو شأنه على المسلم !!! إن هذا لقائم بين يديك وعينيك وفي سمعك من بني جلدتك ويلزم قوله: (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) أن يترع قلوب الكافرين بالمرض والهَمُّ والغَمُّ والكُمُذُّ والخِزْيُ والانكسار والمذلة .

والجُملة الخامسة: (وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ) مترتبة على الرابعة ولازمة من لوازمها ، وكان يمكن عربية ألا تعطف عليها بـ(الواو)

وعدل البيان إلى العطف ليلفت إلى اجتماع الأمرين معاً ففي إذهاب الغيظ ما ليس في سابقه: في إذهاب الغيظ دلالة على استنصاليه ، فلن يكون ما يستتبه بعد ، فهو وعد بما سيكون في قابل الأيام ، بينما الذي قبله أدل على ما هو كائن في الحال . فالشفاء لا يلزمه الديمومة ، ولكن الإذهاب فيه دلالة على ديموميته ، لأن معنى المفارقة فيه جد قوي .

ويلزم من إذهاب غيظ قلوب المؤمنين تقرير هذا الغيظ في قلوب الكافرين وهذا يلتفت إلى الجملة الأولى والثانية . لأن هذا من التعذيب والخزي بمكان .

تدبر قوله: (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ) عادلاً عن الخطاب ، وكان يمكن عربية أن يقال وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِكُمْ ، ولكنه عدل إلى البيان بقوله (قوم مؤمنين) لتجديد الإعلام بما كان سبباً في استحقاق هذا الوعد ، وكان يمكن أن يقال أيضاً وَيَشْفِ صُدُورَ مُؤْمِنِينَ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ، ولكنه عدل إلى البيان بقوله (قوم) إشارة إلى ما تحمله هذه الكلمة من سمت القيام بصفة الإيمان ومقتضياتها واستحقاقاتها النفسية والعملية . فكلمة (قوم) في البيان القرآني تلفتاً إلى هذه السمة سمة القيام للشيء والقيام به . وما سمي القوم كذلك إلا لقيامهم للشيء وقيامهم به . ولذا غلب إطلاقه على الرجال ، وعلى من يقومون للنصرة والوفاء بحق الصلبة والرحم . (١)

وخصت هاتان النعمتان (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ) لأنهما تمثلان ذروة الوعد وخلاصته وجماعه . شفاء الصدر وإذهاب الغيظ لن يكون إلا بعظيم تحقيق الثلاث الأول : تعذيب الكافرين وخزيهم ، ونصر الذين آمنوا . فكانت هاتان النعمتان أحق بأن يصرح فيها بقوله (قوم مؤمنين)

(بعض أهل العلم إلى سبب نزول الآية بأنها تلحق حل قوم مخصوصين بقلة خرافة إحقاق النبي (إذا كانت قلوبهم مفرقة بالغيظ على شيء غير ذلك) الذين اعتدوا عليهم بالقتال . وإن قوله تعالى (قوم مؤمنين) يراد به هذه القبيلة ، وإذا كان شفاء الصدر وإذهاب الغيظ أولى بهم لأنهم تكثر في صدورهم الغيظ على الكافرين لما كان من الكافرين معهم . وهذا وإن كان إلا أن فتح العبرة وسطها ليندل فيها غيرهم أولى وأعلى ، فخصوص السبب لا يخرج عن الدلالة وسطها ما يكن مانع معبر في أصول القيم والتأويل وضوابطه ولم يثبت لي مانع من ذلك .

أَمَّا قَوْلُهُ (وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) فَلَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ جَوَابِ الْأَمْرِ لِأَنَّ تَبَوُّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ غَيْرُ مَرْتَبَةٍ عَلَى قِتَالِ الْكَافِرِينَ. بَلْ هَذِهِ نِعْمَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مَقِيدَةٍ بِقَيْدٍ، سِوَى قَيْدِ مَشِيئَتِهِ.

وَجَلَالُ الْأُلُوْهِیَّةِ یَبْدُو ظَاهِرًا جَدًّا فِي قَوْلِهِ (عَلَى مَنْ يَشَاءُ) بَيْنَمَا جَمَالُ الرَّبُّوبِيَّةِ یَبْدُو أَكْثَرَ ظَهْوَرًا فِي قَوْلِ (يَتُوبُ اللَّهُ) فَالْتَّوْبَةُ مِنْ جَمَالِ الرَّبُّوبِيَّةِ، وَالْمَشِيئَةُ مِنْ جَلَالِ الْأُلُوْهِیَّةِ.

هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ بِغَرَضِ كُلِّیِّ عَامٍ یُقَرَّرُ حَقِیقَةُ عَامَّةٍ هِيَ اتِّسَاعُ بَابِ التَّوْبَةِ وَنِیْمُوْیَتُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ مَرَهُوْنٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَيْسَ ثُمَّ مَا یَمْنَعُ مَنْ شَاءَ التَّوْبَةَ أَنْ یَتُوبَ وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ.

وَهَذَا وَجْهٌ مِنْ وَجُوْهِ التَّأْوِيلِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ یَرَى غَیْرَ ذَلِكَ: یَرَى أَنَّ مِنْ وَجُوْهِ التَّوْبَةِ قِتَالُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ نَكَلُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَبَادَرُوا بِالْغَدْرِ وَالْإِعْتِدَاءِ، فَذَلِكَ الْقِتَالُ هُوَ تَوْبَةٌ لِلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ: (أَلَا تَقَاتِلُونَ) (قَاتِلُوهُمْ) وَعَلَى ذَلِكَ تَدْخُلُ التَّوْبَةُ فِي شَرْطِ الْقِتَالِ

وَالزَّمْخَشَرِيُّ یَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ (وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) بِالنَّصْبِ بِإِضْمَارِ «أَنَّ» وَدَخُولِ التَّوْبَةِ فِي جُمْلَةٍ مَا أَجِيبُ بِهِ الْأَمْرَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَا یَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ الْمُقَاتِلَةُ سَبَبًا فِي تَحْقِيقِ الْمَنَافِعِ الْخَمْسَةِ، وَحَصُولِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ الْخَمْسَةِ بَاعْتِثًا عَلَى إِقْبَالِ الْعَبْدِ عَلَى التَّوْبَةِ، فَالْعَبْدُ إِذَا مَا تَوَلَّى عَلَيْهِ عَطَاءَاتُ سَيِّدِهِ انْكَسَرَتْ نَفْسُهُ الْأَمَارَةُ بِالسُّوءِ مِنْ تَبَصُّرِهِ فِي فَضْلِ رَبِّهِ فَيَسْتَحْيِي فَيَتُوبُ، فَتَتَحَقَّقُ تَوْبَتُهُ فَيَقْبَلُهَا مِنْهُ

وَيَذْهَبُ الْبَقَاعِيُّ إِلَى أَنَّهُ "لَمَّا كَانَ التَّقْدِيرُ: قَاتِلُوهُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَ كُذَاءٌ، عَطْفٌ سُبْحَانَهُ عَلَى أَصْلِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ: (وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) أَيْ مِنْهُمْ فَيَصِيرُوا إِخْوَانًا لَكُمْ أَوْلِيَاءَ، وَالْمَعْنَى قَاتِلُوهُمْ يَكُنِ الْقِتَالُ سَبَبًا لِهَذِهِ الْخَمْسَةِ الْأَشْيَاءِ، وَأَمَّا التَّوْبَةُ فَتَارَةٌ تَسَبُّبُ عَنْهُ وَتَارَةٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَلِأَجْلِ اِحْتِمَالِ تَسَبُّبِهَا عَنْهُ قُرِئَ شَاذًا بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ (الْوَاوَ) لِلنَّصْرِفِ" (١)

وَهَذَا مِنَ الْبَقَاعِيِّ لَفَتْ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْخَمْسَ لَا يَدْخُلُهَا مِنْ سَبَبٍ يَتَوَلَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فَاللَّهُ تَعَالَى قَدَّرَ تَرْتُّبَهَا عَلَى ذَلِكَ السَّبَبِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُفَكِّرُ عَلَى أَنْ يَوْجِدَهَا بِغَيْرِ مَا سَبَبَ، وَمَا قَدَّرَ أَنْ يَتَرْتَّبَ عَلَى سَبَبٍ وَجِبَ عِبَادَةٌ وَعَقْلٌ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اسْتِفْرَاحِ الْجُهْدِ فِي تَحْقِيقِ السَّبَبِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي تَحْقِيقِ مَا قَدَّرَ تَرْتُّبَهُ عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا أَيْضًا لَفَتْ إِلَى أَنَّهُ بِمَقْدَارِ اسْتِفْرَاحِ الْجُهْدِ فِي تَحْقِيقِ السَّبَبِ يَكُونُ إِيقَاعُ مَا قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى تَرْتُّبَ وَقُوعِهِ عَلَيْهِ إِنْ كَامَلَ، فَكَامَلَ وَإِنْ غَيَّرَهُ فغَيَّرَهُ، وَفِي هَذَا مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي اتِّخَاذِ الْأَسْبَابِ وَتَرْكِ التَّوَاكُلِ، وَالتَّصَايُحِ بِأَنَّ لِلْيَبِيبِ رَبًّا يَحْمِيهِ، ثُمَّ لَا نَتَّخِذُ الْأَسْبَابَ مُنْتَظَرِينَ أَنْ يَأْتِيَ النُّصْرُ بِغَيْرِ اتِّخَاذِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ أَنْ يَرْتَّبَ وَقُوعَ النُّصْرِ عَلَى تَحَقُّقِهِ.

أَمَّا التَّوْبَةُ فَمِنْ فَيْضِ الرَّحْمَةِ أَنْ لَمْ يَرْبُطْهَا بِهَذَا السَّبَبِ: قِتَالِ الْكَافِرِينَ، فَمَا كَلَّ عَاصٍ أَوْ شَارِدٍ بِقَادِرٍ عَلَى قِتَالِهِمْ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَأْدُونٍ لَهُ مِنْ قَبْلِ وَلِيِّ أَمْرِهِ بِقِتَالِهِمْ ثُمَّ إِنَّ التَّوْبَةَ أَمْرٌ فَرْدِيٌّ، بَيْنَمَا الْخَمْسَةُ السَّابِقَةُ أَمْرٌ جَمْعِيٌّ لِلأُمَّةِ، فَرْتَّبَ مَا هُوَ لِلأُمَّةِ عَلَى مَا لَا تَخْلُو الأُمَّةَ عَنِ الْوَفَاءِ بِحَقِّهِ بَيْنَمَا لَمْ یَجْعَلْ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ أَمْرًا فَرْدِيًّا.

(انظر المعرر الوجيز لابن عطية ج 3 ص 14 ، والكشاف ج 2 ص 253 ، ومفتاح العقبان تفسير الرازي ج 16 ص 7 ، ونظم الدرر في تلخيص الآيات والسور ، البقاعي ج 8 ص 397)

وتم احتمال أن تكون التوبة هنا مردًا بها توبة بعض من أمر الذين آمنوا بقتالهم، فمن قوتلوا ولم يقتلوا إن تابوا تاب الله تعالى على من يشاء ، ففي هذا إعلام بأن قتالهم الذين كفروا سيجري عليه توبة بعض أولئك الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ، وقد تحقق ذلك .

ومما جاء معدولاً به عن ما هو مقتضى ظاهر الحال ، فعلمن ترك العطف بالواو إلى العطف بها قول الله تعالى (فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ * وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) (يس: ٥٤- ٥٩)

من فيض رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يكتف ببيان ما يحب منهم وما يسخط ، بل أضاف إلى ذلك ما يحملهم إلى الإقبال على طاعته إقبال محبة بإتيان ما يحب ، وبالإعراض عما يسخط ، فصور لهم ما سيكون يوم القيامة ، وما سيلقاه من أطاع ومن عصى فقال - سبحانه وتعالى :

(فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ * وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) (يس: ٥٤- ٥٩)

هذا بيان مصور ما يكون يوم القيامة ، ليكون في استحضار القلب له في حال المسير إلى الدار الآخرة ما يعينه على أن يتخذ لنفسه ما يحب من العقبى.

وهذا من فيض رحمانية الله تعالى، وهو من أبواب ربوبيته ، فهو رب العالمين الرحمن الرحيم. في قوله تعالى: (فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) يفتقر السامع إلى تفصيله وتبيينه لما له من عظيم الأهمية ، فهو متعلق بمصير العباد ومثل هذا لا يكفي فيه الإجمال والإحكام فضلاً عن أن يغني . وجاء قوله جلّ جلاله: (فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا) لافتاً إلى حال أهل الجنة ، ذلك أن هذا يشعر قلب أهل الطاعة أن الله تعالى لا يلتهم من أعمالهم شيئاً.

وقوله تعالى: (وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) يقيم في قلب أهل السوء بأساً من النجاة. ففيه تعريض بأنهم سيلقون ما كانوا يصطنعونه من سوء ، فيزداد شقاؤهم ويستفحل عظيم أساهم على ما كان منهم وما فاتهم من صناعة الخير .

وفي صياغة هذه الجملة ما يلتفت إلى قوله قبله (فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا) فالعدول عن نحو وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، فيه إشارة إلى أن العمل هو الجزاء سواء بسواء ، فلا يزداد على عملهم شيء ، وهذا هو العدل المطلق ، فهو قائم بالإبلاغ في الإنباء بكمال العدل الذي صرح به قوله (الْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا)

وكان يمكن في غير القرآن أن يكتفي بـ (الْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا) لأنه يتضمن معنى (وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فعدم ظلم النفس شيئاً مقتضى أن لا تجازى إلا ما عملت سواء بسواء ، وعلى هذا يكون بين الجملتين تلاق في المضمون ، وكان مقتضى الظاهر ألا يعطف قوله تعالى: (لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) على قوله تعالى: (

الْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا) إِلَّا أَنْ الْعُظْفَ بِ(الواو) جاء ليلفت إلى ما بين المعنيين من تغاير، لما بين أصحاب الجنة والمجرمين من تغاير، فقوله تعالى (الْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا) أقرب إلى أن يوجه إلى أصحاب الجنة، وقوله تعالى (لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أقرب إلى أن يوجه إلى المجرمين، فلا يستقيم أن يقال لأصحاب الجنة (لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فإنه لو كان ذلك لما دخل أحد الجنة. كما هدت السنة إليه.

روى البخاري في كتاب (المرضى) من صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:

« لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ». قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لَا ، وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ ». وإن استقام عقلاً أن يقال للمجرمين: (الْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا) فهذا أعم من قوله تعالى: (لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وبهذا تتبين له العلاقة بين المعنيين.

ومما يحسن الالتفات إليه أنه عبر عن الطائفة الأولى بمصيرها: "أصحاب الجنة" وعن الطائفة الأخرى بمسيرها، وفعلها، لينبئ عن مقتضى هذا الامتياز عن أصحاب الجنة، في هذا الموقف ومبادئهم، فكانهم لما امتازوا في مسيرهم ومنهجهم في حياتهم كان جزاؤهم أن يمتازوا عنهم في مصيرهم وعقبى أحوالهم، وفي هذا تنفير بالغ من هذا المنهج في المسير، فالإجرام هو المقتضى إلى أن يكونوا أصحاب النار، فسواء أن يسموا مجرمين أو أصحاب النار، ذلك أن من صحب الإجرام وخادنه كان مصاحباً لنار تلتهم فيه كل معاني الخير، فهو في نار في مسيره وفي مصيره معاً.

وفي هذا هداية للناس أن اقتراف الإجرام يقيم صناعه في عذاب نفسي وإيلام معنوي جدير وإن بدا أهل الإجرام ولا سيما في عصرنا ومصرنا في أعين الدهماء أنهم أهل العزة والسعادة والبلهنية، وواقع أمرهم على غير ما يبدو، فحرى بكل ذي عقل أن يحاجز نفسه عنهم وعن مسيرهم وسيرتهم كيما لا يقولوا ما قال الذين يريدون الحياة الدنيا من قوم قارون (يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (القصص: ٧٩) (١)

وتبصر ملاحظة ما بين قوله تعالى (وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وقوله (امتازوا اليوم) من تشاكل في منهاج الإبانة، جاء في الموضوعين التفات إلى الخطاب، ومن البين أن الالتفات إلى الخطاب في مقام العقوبة والتهديد دال على عظيم الغضب وشديد التهديد. لأن الخطاب من مستتبعاته الاستحضار وحين يكون ذلك في سياق الاستحضار يكون أشد وأنكى، فالسلطان في دنيا الناس إذا غضب على أحد من رعيته استحضره وهدده على مسمع ومرأى، بخلاف تهديده وهو غير مستحضر.

المهم أن هذا الإجمال والإحكام غير كاف في هذا المقام، لأن هذه المعاني مدلول عليها تلويحاً والمقام مقتضى التصريح، ومن ثم جاء البيان من بعد مفسراً ومبيناً ومفصلاً على نحو يقضي حاجة النفس ويقوم بالوفاء بما هو

(١) القرف الملعبي وصنف القلم للنفس والأخرين يشعر في أول أمره بهذا الألم النفسي، ثم إذا ما ألم هذا وبك مرة من سعادته ومنهج حياته عوقب بتعده من الإحسان بالألم لصنعه الشر، بل يزداد عقابه بأن يجد لذته في ظلم الناس، فيجهد في ذلك بل يجاهر ويغفل على نحو ما أراد في من هوك من المغارة والقبعة وألحد الحاج القلي الذي باب سفته نداء العباد لا تني سبب أمراً يسيراً عليهم، فهو يقل أخاه الإنسان وكأنه يقل قرأ. إذا لم تلج في قلب الإحسان بألم ظم الآخرين فاعلم أن صاحب هذا القلب قد بلغ من الشر مبلغاً يصير على مثله أن يعود إلى شيء من الخير فلا تسأل عن مثله.

مستشرفة إليه ، فقال تعالى : (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِونُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ * وَامْتَنَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ)
وجعل مصير الصالحين أبسط تبييناً وتفصيلاً ، ليتلذذ أهل القرآن بتلاوة هذا والاستماع إليه ، ويتدبره ، فيزداد شوقهم إليه .

وتبصر علاقة قوله عز وجل : (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِونُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ)
بسابقته تجده بياناً له وتفسيراً وتصويراً . لاسيما أنه قال (في شغل) فجعل ذلك ظرفاً لهم محيطاً بهم . وتبصر العلاقة بين دلالة كلمة (جنة) ودلالة (في) على الظرفية المحيطة السابغة ، وهذا من تلاحظ المعاني وتناديها وتأخيها .
وتبصر قوله تعالى : (وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ) فذلك من إيجاز القصر البالغ حداً لا تطيق النفس الوفاء بمعشار حقه تفصيلاً .
وهو أصل لما جاء في بيان النبوة روى البخاري في كتاب (بدء الخلق) وغيره بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَالَ اللَّهُ أُعِدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، فَأَقْرَأُوا إِنَّ شِئْنَكُمْ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) . (ورواه مسلم في كتاب (صفة الجنة)

وفي هذا عزاء بالغ لفقراء المسلمين ، فإذا ما حرموا مما تمننت نفوسهم من متاع الحياة الدنيا الذي لا بد أن يفارقهم يوماً وأن يفارقوه ، فإن لهم ما يدعون من نعيم مقيم في الدار الآخرة ، لا يفارقهم ، ولا يفارقونه .
وجاء قوله (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) غير معطوف ، وكان ظاهر الحال أن يقال في غير القرآن ويقال لهم سلام ... ، عدل البيان القرآني إلى ترك العطف ليلفت الانتباه إليه ، فهو أجل مما سبق ، فالسلام من رب رحيم هو أعظم نعم الآخرة ، فهو متعة صرفة للنفس ، بينما ما سبقه متعة غالبية للجسد . وفي قوله تعالى : (من رب رحيم) ما يهدي إلى عظيم هذه المنّة ، ولو لم يكن في الجنة غيرُها لأغنت

وفي تنكير "سلام" ما يهدي على فخامته وعظمته وجلاله ودوامه .
وكلُّ هذا يزداد الشعور بجلاله وجماله في صحبة ما لحقه من مقالة تُلَقَّى في أسماع المجرمين : (امتنزوا اليوم أيُّها المجرمون)

هذه المقابلة بين القولين تصور لنا عظيم المفارقة بين الجزاءين .
وهذا وحده كافٍ في أن يصرف المرء إلى ما يكون جزاؤه (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) عما يكون جزاؤه (امتنزوا اليوم أيُّها المجرمون)

(ألقى مثل هذا السياق لا يشغل طالب علم بلاغة العربي بما تجالبه البلاغيون من أطراف النظر في الاستعارة في إلفي شغل (فذلك مما يفسد عليك هذه المنفعة التي تمنع بفتح المعنى القرآني وفيه . فكثيراً ما يكون في التورك العظمى في تلقي الأساليب ما يخذل وجه تدقيقها فيشعر بوقوع إصايل القلب به .

وليس هنا دعوة إلى الانصراف عن هذا المجال من تلقي المعرفة ، كلاً ، بل هو دعوة إلى الالتفات عنها في مثل هذه المواقف التي يكون الأعلى عدم شغل القلب عن التلذذ بتلقي معاني الهدى هو الأجل والأمنع . لهذا حرصت على أن أجعل القسم الثاني من هذا الكتاب خالصاً لتسليماً لنعمة التثنية والتثنية ، بينما جعلت القسم الأول الأعلى فيه تحقيق النظر العلمي وتحريره ، ومناقشة مذاهب العلماء وأرائهم في القضايا والمسائل مناقشة تفسيرية وتوجيهية .
لأن ممارسة النظر فيما قام بين أهل العلم من مناقشات وما يجري بينهم من تورك عليّ نحن أننى ما يجتنبه طالب العلم هو الرياضة العقلية التي تريد قوة ، وفعلية ، فيفكر على أن يجري في مضماره فلا يعطش بغلره . وكلّي بذلك فائدة

وهذا يهديننا أيضًا إلى عظيم المفارقة بين مسيرة الصالحين ومنهاج حياتهم، ومسيرة المجرمين وما يسلكونه في صناعة الشر وإدارة الفساد في الأرض.

وهذا هو الفرق البالغ بين أحفاد أبي بكر الصديق ، وأحفاد أبي لهب، فاختر لنفسك.

كلُّ هذا يُبين لك عن السَّنة البيانية للقرآن الكريم في تنقيف النفوس وحملها إلى علي الأقوال والأعمال والأحوال ، وجلبها وجميلها وحملها على محاجزتها عن مسالك الشيطان وحزبه الاشتراكي الديمقراطي التقدمي اللبرالي الطبيعي التحرري القومي ... إلخ هذه الأضاليل التي لا واقع لها في واقع الأحزاب السياسية في هذه الديار. إن هي إلا شعارات يرفها جندي إبليس ليغروا الدهماء ، ويصرفوهم عن الصراط المستقيم (صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تُصير الأمور) (الشورى: ٥٣)

وإذا ما كان البيان القرآني هنا قد بسط القول في ما يكون لأصحاب الجنة ، فإنه أجمل البيان عن مصير المجرمين جاعلاً الالتفات إلى خطابهم بعقوبتهم محل تفصيل العقوبة ، مصطفىاً قوله تعالى (امتازوا) ليفهم منها أن ما كان لأصحاب الجنة مما فصل، يكون للمجرمين نقيضه، وكأن في القول للمجرمين حينذاك : امتازوا عن أصحاب الجنة الذين لهم كيت وكيت ، فيه ما هو كاف عن تفصيل العقوبة ليدع النفس تدرك هذه التفاصيل بنفسها، فيكون لها في أثناء استجماع هذه التفاصيل ما يمانعها من مقاربة ما يؤدي إلى ذلك المصير.

فهنا تقابل في منهج الإبانة بين مآل أصحاب الجنة ، والمجرمين .

وفي اصطفاء صيغة الأمر (امتازوا) وهو أمر تكويني ، لا تكليفي ، لأنه في سياق الآخرة ، دون أن يقال وامتاز المجرمون ما يفهمك شيئاً من شدة غضب الله تعالى عليهم وما يدل على سرعة حصول هذا الفعل ، ولذا اصطفى صيغة المطاوعة والانقياد (افعلوا)

وفي حذف أداة النداء (يا) ما يهدي إلى أن النداء هنا للتسجيل عليهم ما نعتوا به ، وليبين أنهم هم الذين اختاروا لنفسهم هذا المصير، بما اقترفوه من الإجرام ومرتدوا عليه ، وبالغوا في اصطناعه وفي إدارته وفي رعاية تلاميذهم فيه ، فبات الفعل صفة ملازمة لهم ، ولذا قال: (أيها المجرمون) ولم يقل أيها الذين أجرموا، فإنهم قد تجاوزوا مستوى الإبانة عنهم باسم الموصول وصلته الفعلية إلى الإبانة عنهم بالصفة (اسم الفاعل) الدالة على التمكن والثبات .

وفي هذا من النعي على كل مجرم أن اقترافه للإجرام قتل إحساسه بالندم عليه، وشعوره بمجانبية الفطرة التي ولد عليها فلم تلمه نفسه على فعله، بل استولت عليه نفسه الأمارة بالسوء ، فمضي في إجرامه حتى بلغ مبلغ الاستاذية فيه.

وفي كل هذا إنباء لنا بأن منطق العقل يوجب علينا أن نزايل أولئك، فلا يجمعنا معهم مكان ولا مسير ولا مآل ، ويوجب علينا أن نفر منهم فرارنا من الأسد وأشد :

(وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) (هود: ١١٣)

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ أَنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) (النساء: ١٤٠)

(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام: ٦٨)

وهذا ما يحسن أن نأخذ به ، وأن نزايل أهل الإجرام سافكي الدماء ومنتهكي الأعراض، الذين يصطنعون الشر
ويناصرون مردته . وهم اليوم يحيطون بنا ، والله غالب على أمره .

ومما هو من قبيل عطف المؤكدة (بالكسر) على المؤكد على وجه من تأويل قول الله تعالى: (قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُصِفُونَ) (يوسف: ٧٧)
من وجوه التأويل أن يكون قوله جَلَّ جَلَالُهُ : (لَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ) مؤكداً قوله تعالى (أَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ) ويكون هذا
العطف لفتاً إلى ما في الجملة المؤكدة من إضافة إلى ما في الجملة المؤكدة، تتمثل في قوله تعالى: (لَهُمْ) فالأولى
أفادت أنه أسرها في نفسها على الإطلاق ، ولم يقيد هذا الفعل بقوله (عنهم) ، وفي الثانية ما يفيد أنه لم يبيدها لهم ،
ولعله أبداها لغيرهم ، كأخيه الذي اتهم بالسرقة، فيكون قوله (لَهُمْ) قيداً له مفهوم مخالفة.

وهذا يفيد أن الجملة المؤكدة (بالكسر) إذا ما كان فيه فائدة زائدة على ما الجملة المؤكدة (بالفتح) ، فذلك يجعل
فصل الجملة المؤكدة ووصلها بـ(الواو) محل احتمال، يرجح أحدهما القصد ، فإن قصد اللفت إلى تلك الزيادة،
فالأعلى ترك الفصل إلى العطف بـ(الواو) الهادية إلى مغايرة لحاقها سابقها، وكأن ثم لفتاً إلى أن يوسف عليه
الصلاة والسلام أسر إلى أخيه ما أسره في نفسه عنهم ، ليدخل الطمأنينة في قلب أخيه ، وأنه لن يقع تحت العقوبة
لما اتهم به ؛ لأنه عليم بأنه بريء ، وهذا من الوفاء بشيء من حق أخيه عليه. أن لا يقيمه في سياق الرهب من
معرفة شيوع الاتهام بالسرقة ، وتقريره عليه .

وفي هذا تصوير لمنقبة من مناقب سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام التي تجعله قميئاً أن يحوز من قلب أبيه
مكاناً رحيماً ، وأن يقوم فيه مقاماً مكيناً.

وفي هذا أيضاً فضيلة تربوية لنا : أن يكون المرء لأخيه لا يسلمه لألم الخوف من أن يظلم ، فإذا ما كان من هذي
البيان النبوي ما رواه البخاري في كتاب (المظالم) من صحيحه بسنده عن ابن شهاب أن سألماً أخبره أن عبد الله
بن عمر - رضى الله عنهما - أخبره أن رسول الله (قَالَ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ
فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فإن الذي كان من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام هو من هذا الباب الشريف
النَّيْل. فليس حق أخيك ألا يقع منك ظلم عليه بل من حقه أن تدفع عنه التخوف من أن يظلم من غيرك ، وأنت
مقتدر على دفع الظلم عنه ، لأن عدم هذا الدفع عنه هو باب من باب إسلامه وخذلانه .

وقوله تعالى : (قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) تصور لنا حالهم حين بوغتوا باتهام أخيههم بالسرقة: (ثُمَّ
استخرجها من وعاء أخيه) فصدر عنهم ذلك القول الذي لم يسع إلى نفي السرقة عن أخيههم ، وادعاء أنه قد وقعت
به أو بهم مكيده ، وأن ذلك قد دس عليه ، وأنه أبريء من تلك الجريمة، لم يتجهوا إلى المجاهدة في تبرئة أخيههم،
بل اتجهوا إلى تثبيت ذلك ، وإعلان أن ذلك قد ورثه من جهة أمه لا من جهة أبيه ، وأن له أخاً من أمه قد سقط في

مثل هذا (١) ومثل هذا لا يكون من إخوة يعرفون حق الأخوة في شأن اتهام أخيه ، وإن كانوا على يقين من أنه قد فعل ، فالمعتاد أن يجاهدوا في نفي التهمة عن أخيه ، وأن يدعوا أن ذلك مكيدة ، ذلك هو المعهود في دنيا الناس ولكنهم لم يفعلوا ، مما يصور لك حالهم مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ، وأخيه ، وأنهم أقرب إلى تأكيد ما يلحق به المضرة ، وكل ذلك يصور لك عظيم أثر إحساس الأخوة بتفضيل أحدهم عليهم ، وإن كان أهلاً لأن يفضل عليهم لما فيه من المناقب ولما فيهم من المثالب .

وفي هذا من الهدي التربوي للأباء ما يحسن أن يقرب إلى الناس ليتخذوا منه ما يحفظهم من التردّي في مثل هذه المضرة: تفضيل أخ على أخ ، وإظهار ذلك لهما. فمثل هذا يغرس في أحدهما حقاً ، وفي الآخر تخوفاً وتوجساً ، وإحساساً بكرامة أخيه له . وتلك تقطع بها الأرحام .

وقوله تعالى: (فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) يفهم أن ما قالوا كان على مسمع من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أو نقل إليه ذلك عنهم ، فترتب على ذلك ما يليق بمقامه (فأسرها يوسف في نفسه) فالضمير في (أسرها) يرجع إلى مقالاتهم والعدول إلى تأنيث الضمير (أسرها) ومقتضى الظاهر أن يقال: (فأسره) أي قولهم لفتنا إلى ما في هذا القول من الكذب ، فمن دلالات العدول عن التذكير إلى التأنيث الإشارة إلى ضعف ما أنت أو بعده عن الحق أو سهولته ويسره .

يقول الله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الحجرات: ١٤) فهذا دالٌّ على ضعف مقالاتهم وبعدها عن الحق ، وكان يمكن عريية أن يقال: قال الأعراب .

ويأتي العدول للتذكير لفتنا إلى قوة أثر الفعل كما في قول الله تعالى: (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُباً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) (يوسف: ٣٠)

عدل إلى التذكير (قال)، وكان يمكن عريية أن يقال: (قالت نسوة) لفتنا إلى قوة أثر هذا المقالة من النسوة في المجتمع.

المهم أن قوله (فأسرها) في التأنيث لفتنا إلى خور هذا القول المسرور وبعده عن الحقيقة، وعمّا كان يجب عليهم أن يقولوه ، وقوله: (أسرها في نفسه) أي حملها ولم يرتب على سماعه لها أمراً يقابلهم به، فما غصب ولا انتفت عنهم. فكانه ما سمع. وهذا من مناقبه وعظيم إحسانه بهم.

ويحتمل أن يكون الضمير في (أسرها) يراد به قوله: (أنتم شرّ مكاناً) أي لما سمع مقالاتهم الكذب قال في نفسه: أنتم شرّ مكاناً في هذا الباب: أنتم فعلتم ما هو أدخل في الشرّ بما فعلتموه معي . وعلى هذا يكون قوله (أنتم شرّاً مكاناً) تفسيراً للضمير في (أسرها) (١)

وعلى الوجه الأول يكون قوله (أنتم شرّ مكاناً) مستأنفاً على نهج التقاول، والتحاوّر (استئناف بياني)

(انظر تفسير مقاتل بن سليمان البجلي 150: 2 ج 346 ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ج 7 ص 2177 ، وتفسير الطبري: جامع البيان ج 16 ص 195 ، وتفسير الرازي: مفتاح العبد ج 18 ص 490)

(المعاني للقرآن وإعرابه للزجاج 311: 1 ج 311 ، تحقيق: عبد الجليل عبد النبي ، نشر: عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى 1408 هـ . ج 3 ص 123 لكشاف للمختار ومعده فروع الغوب لطيفي ج 8 ص 403-401)

وقوله: (لَمْ يُبِدْهَا لَهُمْ) إِنْ جَعَلْنَا الضَّمِيرَ فِي (يُبِدْهَا) عَائِثٌ عَلَى مَا عَادَ إِلَيْهِ الضَّمِيرُ فِي أَسْرَهَا: (سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) يَكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ التَّوَكِيدِ، وَعَدَلَ إِلَى الْعُطْفِ بِ(بِالْوَاوِ) لَمَّا صَدَرَتْ بِهِ الْقَوْلُ قَبْلُ. وَإِنْ جَعَلْنَا الضَّمِيرَ فِي (يُبِدْهَا) مَرَادًا بِهِ أَثَرُ (سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) أَي لَمْ يُبِدْ لَهُمْ غَضَبَهُ مِنْ قَوْلِهِمُ الْكَذُوبَ الْفَاجِرَ. أَي لَمْ يَبْدِ لَهُمْ أَثَرُهَا عَلَيْهِ، وَأَنْتَ الضَّمِيرُ لَفَتْ إِلَى سَهُولَةِ الْإِخْفَاءِ وَعَدَمِ الْإِبْدَاءِ لِأَثَرِ مَقَالَتِهِمْ فِي نَفْسِهِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا مَقَالَةٌ فَاجِرَةٌ، لَمَّا لَهُ مِنْ قُوَّةِ النَّفْسِ وَالْقُدْرَةِ الْفَتِيَّةِ عَلَى ضَبْطِ النَّفْسِ وَعَدَمِ الدَّهَابِ إِلَى الْإِنْتِصَارِ لِلنَّفْسِ، وَهَذِهِ مَنْقَبَةٌ مِنْ مَنْاقِبِهِ، تَبَيَّنَ لَنَا عَنْ عَظِيمِ اسْتِحْقَاقِهِ التَّفْضِيلِ.

وجاء قوله تعالى: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُصِفُونَ) تَذْيِيلًا يَقِيمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنَ الرَّهْبِ مَا لَا يُطَاقُ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ فِي فَجُورِ الْكَذِبِ وَالْبَهْتَانِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِذَلِكَ، فَهُوَ تَفْوِضٌ مِنْهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

من هذا ما تراه في قول الله (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) (البقرة: ٢٥٣)

قوله تعالى: (لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا) توكيد لقوله: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ)

يقول الواحدي: "كَرَّرَ الْمَشِينَةَ بِاقْتَتَالِهِمْ تَأْكِيدًا لِلأَمْرِ، وَتَكْنِيضًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يَجْرِ بِهِ قَضَاءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا قَدَرٌ" (١)

وكمثله قال الزمخشري فعلق ابن المنير قائلًا: "ووراء التأكيد سرُّ أخصُّ منه، وهو أَنَّ الْعَرَبَ مَتَى بَنَتْ أَوَّلَ كَلَامِهَا عَلَى مَقْصِدٍ ثُمَّ اعْتَرَضَهَا مَقْصَدٌ آخَرُ وَأَرَادَتْ الرُّجُوعَ إِلَى الْأَوَّلِ، قَصَدَتْ ذِكْرَهُ إِمَّا بِتِلْكَ الْعِبَارَةِ أَوْ بِقَرِيبٍ مِنْهَا. وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَهِيغٌ مِنَ الْفَصَاحَةِ مَسْلُوكٌ، وَطَرِيقٌ مُعْتَدٌ. وَكَانَ جَدِّي لِأُمِّي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ فَارَسٍ الْفَقِيهَ الْوَزِيرَ يَعُدُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَوَاضِعَ فِي هَذَا الْمَعْنَى: مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتَنْصِبِيكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ) إِلَى قَوْلِهِ: (لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) وَهَذِهِ الْآيَةُ [أَي تِلْكَ الرُّسُلُ] مِنْ هَذَا النَّمَطِ لَمَّا صَدَرَ الْكَلَامُ بِأَنَّ اقْتَتَالَهُمْ كَانَ عَلَى وَفْقِ الْمَشِينَةِ. ثُمَّ طَالَ الْكَلَامُ، أَوْ أَرِيدَ بَيَانُ أَنَّ مَشِينَةَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا نَفَذَتْ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْخَاصِّ وَهُوَ اقْتِتَالُ هَؤُلَاءِ فِيهِ نَاقِذَةٌ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَاقِعٍ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْمَعْبَرُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: (وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) طَرَأَ ذِكْرُ تَعَلُّقِ الْمَشِينَةِ بِالْإِقْتِتَالِ لَتَلَوِّهِ عَمُومَ تَعَلُّقِ الْمَشِينَةِ لِتَنَاسُبِ الْكَلَامِ وَتَعَرُّفِ كُلِّ بِشَكْلِهِ. فَهَذَا سَرٌّ يَنْشُرُ لِيَبَانِهِ الصَّدْرُ وَيَرْتَاحُ السَّرُّ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ" (٢)

ابن المنير في الوجه الأول الذي حمّله عن جدّه رحمه الله تعالى يُشِيرُ إِلَى أَنَّ إِعَادَةَ ذِكْرِ الْعِبَارَةِ بِنَصِّهَا أَوْ مَعْنَاهَا قَدْ يَأْتِي لِاسْتِحْضَارِ الْكَلَامِ السَّابِقِ الَّذِي طَالَ مَدَى افْتِتَاحِهِ، لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، عَنَایَةً بِتَحْقِيقِ اقْتِدَارِ السَّامِعِ عَلَى ضَبْطِ رُؤْيَتِهِ حَرَكَةَ الْمَعْنَى كَيْ يَبْلُغَ شَرْفَهُ. فَاسْتَيْعَابُ الْمَعْنَى مِنْ مَفْتَتِحِهِ إِلَى مَخْتَلَمِهِ لَهُ أَثَرٌ بَالِغٌ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الْمَقْصِدِ

(١) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تأليف: أبي الحسن الواحدي، علي بن أحمد بن محمد البساطوري، 468: بد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت ط (١)، عام 1415 هـ ج 363/1:

(٢) أحسنه) الاتصاف فيما تضمنه الكتاب (ابن المنير الإسكندر) ت (٥٨٣ على تفسير الكشاف) م من ج 298/1:

الأعظم للكلام، لأنَّ عدم الإحاطة بكمال البيان عن المعنى لا يجعل المتلقّي بصيراً بعصب المعنى وجوهره، وهذا فيه من المضرة ما لا يطاق في باب الفقه والفهم عن الله سبحانه وبخمّده.

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن لا تكرار في الآية وأنَّ الثانية "ليست لتأكيد الأولى، بل أفادت فائدة جديدة، والمغايرة حصلت بتغاير متعلّقيهما متعلّق الأولى مغاير متعلّق المشيئة الثانية، والتقدير في الأولى: "ولو شاء الله أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم القوى والعقول، وفي الثاني: ولو شاء لم يأمر المؤمنين بالقتال، ولكن شاء أمرهم بذلك." (١) أو المراد بالأولى جميع الخلق وبالثانية المؤمنون، فاختلفنا فعلى القول بالتأكيد لسابقه يكون فيه عدول عن المعهود لفتاً إلى ما بينهما من المغايرة، وانتفاء التكرار لا يوجب انتفاء التأكيد لأنَّ التأكيد لا يلزم فيه الاتفاق في صورة الكلام، فقد يكون مناط التأكيد هو مضمون المعنى أو الغرض، وكلُّ ذلك الأصل فيه ترك العطف بـ"الواو" بيدَّ أنه عدل إلى العطف بـ"الواو" لفتاً إلى ما بينهما من مغايرة، لتكون عدلٍ مناط الاتفاق في مقدار العناية بالتلقّي

ومما جاء البيان على مقتضى الظاهر فصلاً ووصلاً في موضع وعلى خلافه في موضع قول الله (: إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) (فاطر: ٣٨- ٣٩)

جاء قوله تعالى (: إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) مفصّلاً عن قوله (إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) لما بينهما من التلازم، فمن كان عالماً بغيب السموات والأرض، فإنه عالم لا محالة بذات الصدور، فالعلاقة بين الجملتين علاقة تلازم، فبينهما كمال اتصال بطريق اللزوم الذي هو من أقوى صور التبعية المُقتضية للفصل.

وجاء البيان عن علمه بذات الصدور في صورة (فعيل / عليم) ليلفت انتباه السامعين إلى ما هو أهمّ لسانهم، وفي هذا من التهديد ما فيه، فمن كان على ذكر بآته (عليم بذات الصدور كان على حذر بالغ جداً من أن يقوم في صدره ما يؤخذ عليه، فيرقب الله تعالى في سرّه وعلمه. وكان مقتضى الظاهر أن يُردف قوله تعالى (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) بقوله (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) لأنه متفرّع عنه، ولكنه أقام قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) فيما بينهما لتوكيد ما يفهم من قوله تعالى (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) من عظيم سلطانه عليهم، فمن كان هو الجاعلهم خلائف في الأرض، فهو بالضرورة العليم بما في ذات صدورهم، فكان قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) قائماً مقام جملة معترضة بين ما هو متفرّع وما هو متفرّع عنه، ليفيد هذا الاعتراض توكيداً لما هو مناط العناية.

ويأتي قوله تعالى (وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا) يحمل مزيداً من البيان لما تضمنه قوله تعالى (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) لأنَّ من كان عليه كفره، فإن كفره لا يزيده عند ربه تعالى إلا مَقْتًا: بغضاً ممزوجاً بالخزي والهوان والمذلة، كما يشير إليه البيان بقوله تعالى: (عليه) .

(الر المصون في علوم الكتاب المكون تأليف أبي العباس السمين الخطي، أحمد بن يوسف بن عبد التام) 756: تحقيق: أحمد محمد الخراط، نشر دار القلم، دمشق 537/2.

ولما كان موقع جملة (وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا) من قوله تعالى (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) موقع البيان كان مقتضى الظاهر ألا يعطف عليه لما بينهما من كمال الاتصال بيانا، بيد أنه خرج البيان على خلاف مقتضى الظاهر ، فجاء معطوفاً بـ (الواو) وفي هذا لفت إلى ما في المعطوف (الجملة الثانية التالية للواو) من معنى زائد على معنى المعطوف عليه (الجملة الأولى) فقوله تعالى: (عليه كُفْرُهُ) لما فيه من إجمال قد لا يصور عظيم ما هو عليه ، فجاءت الجملة الثانية لتبين لنا ما هو عليه ، وهو ازدياده مقْتًا عند ربه ، وتأمل قوله (ربه) وهو من أسماء المودة ، وكأنه يشير إلى أنه كان الأولى به أن يكون محل مودته لو آمن إلا أنه لما كفر انقلبت المودة والرعاية والعناية مقْتًا ، فعلى قدر ما يكون له من المودة لو آمن يكون له من ازدياد المقْت لما كفر، وفي هذا من الترهيب ما فيه ، فالعطف يلفت النفس إلى ما في المعطوف من معنى زائد، وأنه محل الاعتناء، ولفت إلى أنه جدير بأن يُمنح من استقلال النظر ما يليق به ، فلا يجعل النظر فيه تابعا للنظر في غيره ، وهذا مسلك من مسالك توكيد المعاني في القلوب . وهو مزية بيانية كاللازمة من مزايا الخروج على خلاف مقتضى الظاهر .

ومن هذا قول الله (:) (قَالُوا يَا سَعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ) (هود: ٩١) قالوا له أربعة:

= يا سَعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

= إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا

= لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ

= مَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

أما الأولى فأردوا بها أنه يقول لهم ما لا يفهم ، ولا يريدون أنهم هم لا يفهمون ، لأن هذا نسبة لهم ، ولا يريدون أنه حبيس اللسان عيبا فقد كان مفوها خطيبا بل هم يريدون نعت كلامه الذي جاء به ، يريدون أن ما جئت به ليس أهلا لأن يفهم ، وإن كنا نحن من الفقه والفهم في مكانة عليّة ، وإن كنت أنت من الفصاحة والبيان وشققة الكلام لا تضارع ، فهذا منهم طعن في الرسالة نفسها ، وهذا من المكر النفين .

والثانية طعن في قوته الحسية ومنعته (إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا) إيدانا بأنه يستحق أن يُدحض ، ويُكَلَّ به وليس له من نفسه ما يمنعه ، وصيغت هذه العبارة على نحو يدل على أن هذا الحكم جاء عن تبصّر ومتابعة بدلالة (لنراك) وفيه أنهم يلوّحون بأنهم صبروا عليه وأنهم قادرون أن يفعلوا ، فلا يستغلن ذلك ، فما هو إلا ضعيف .

والثالثة تُبين عن أنهم يحفظون لرهطه مكانتهم ، ولولا ذلك لكان منهم معه ما يجب أن يكون ، فلا يصدّهم عن ذلك إلا مراعاة حرمة رهطه ، ورهطه هم عشيرته ، وهم بالنسبة إليه كبنى هاشم بالنسبة لسيدنا رسول الله (ﷺ) (١)

(١) لقي هذا ما يشير إلى أنه كل من أذلق السابقين الحفظ على ما يوجب لرحم ، وتصل ما بينهم رغبة في الوفاء بحق الرحم ، وكانت قريش كذلك مع رسول الله (ﷺ) حرصوا على حرمة أبي طالب وتصلوا ما زعموا إياه لهم . فإن كل هذا حال أهل الباطل ، فمن أين الحق بذلك الحق الكريم لو أن جعل الحق الرحم والقوى سلطانا يعملنا على أن نعمل وأن نصبر وأن نعلو عن إيهام من له بنا وشجعة رحم . إننا لصرت هذا الحق في قوم يوصفون بالجاهلية والتخلف الحضاري ونفرتة بحالنا في عصرنا ومصرنا علمت من هو الحق بل يوصم بالجاهلية والتخلف الحضاري .

وجاء قوله تعالى: (وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ) معطوفاً على قوله: (لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ) مع أن قوله: (لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ) يتضمن أنه ليس كمثل رهطه عزّة فهي تتضمن أنه ليس بالعزیز الذي يمتنع بنفسه ، فجُمِلَتْ (وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ) تؤكد مضمون قوله: (وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ) وكان مقتضى الظاهر أن تفصل عنها لكمال الاتصال، بيد أن البيان عدل عن مقتضى الظاهر وعطفها بـ "الواو" وفي هذا العطف لفت إلى أن عدم عزته عليهم أمر متمكّن وأنه هذا خاص به من بين رهطه. وكل ذلك ليفتوا في عضده، وليكسروا عزمته على دعوتهم ، وليقيموا في نفسه أنه إن استمر على ما هو عليه فإنهم سينصرفون عن ملاحظة مقام رهطه ، أو يستأذنونهم في محضه، كل ذلك لينالوا من عزمته. وتكثيفهم هذا دال على أمر في أنفسهم قائم: دال على استئثارهم قوته في دعوته ، وعزمته الفنية وإصراره على القيام بما جاء به مهما كان ، فكثر التهديد والوعيد من الخصم يلفت إلى إحساسه بقوة خصمه ، ولولا ذلك لاكتفى باليسير من ذلك. (١)

وفي هذا كشف لما يعتل في صدور أهل الباطل أمام الحق وإن كان القائم له وبه واحداً، فهم يُبصرون قوة الحق في نفسه ، وضعف الباطل في نفسه ، وأن قوة القائمين للباطل مهما عظمت، فضعف الباطل في نفسه يبطل أثر قوة القائمين له وبه ، ولذا قال الله (: إِنْ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا) (الإسراء: ٨١) تبصر قوله تعالى (كان زهوقاً) أي أنه في نفسه كذلك ، فهو لا يحتاج إلى قوة بالغة ليزهق، بل يحتاج إلى عزيمة فنية ممن يتصدى له وإن كان واحداً. فإن تصدّيت لباطل فليس عليك إلا أمران:

(أ) عزم فني فتكون كمن قيل فيه:

إذا هم لم يردع كريمة همّه ولم يأت ما يأتي من الأمر هاتبا
أخا غمرات لا يريد على الذي بهم به من مفتح الأمر صاحباً
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانباً

(ب) واجتهاد في امتلاك ما تقدّر عليه من أسباب النجاح واستثمارها. وإن كنت وحيداً في أقوام متكاثرة القائمة لنصرة الباطل، فأنت حينئذ الأمة وإن كنت وحدك بن

وفي هذا من تربيّتنا وتنقيفنا وهديتنا في معركتنا مع أهل الباطل ما إن استحضرناه واستمسكنا به ما يجعلنا أهلاً لأن نُشرف بزهرق الباطل على أيدينا.

الباطل سيزهق لا محالة بنا أو بغيرنا ، فذلك قدر إلهي لا يتخلف أبداً ، والذي لنا أن يزهق على أيدينا، أن يكون لنا شرف السعي إلى إزهاقه.

هذا ما يجب أن يحمله طلاب العلم وكل مسلم من النظر في مثل هذه الآية.

١ | هذا في حق الناس أما في حق رب الناس سبحانه وتعالى فلزهرق التهديد للكافرين والعصاة من عباده لما هو من قبض رحمانيته، فهو الذي عرفنا بغيره جلّ جلاله في مفتح سورة (الأنعام) كتاب (إفلا) بهم الله الرحمن الرحيم * لقد قربنا لعلمين * الرحمن الرحيم * ذلك يوم الدين | القصة. (١-٤):

ومن هذا قول الله (:) (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ
الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ * مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ دُونِ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (غافر: ٣٨-٤٠)

قوله تعالى (:) (إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ) يقرر أن ما في هذه الحياة الدنيا من النعيم زائل لا محالة، ولذا عير بقوله
(متاع) فكل شيء ذي نفع ينقطع هو أو ينقطع من ينتفع به إنما هو متاع ، فدلهم على أن ما في هذه الدنيا من النعيم
وإن بلغ ما بلغ من جودته وكثرته وتنوعه منقطع في نفسه أو أنتم منقطعون عنه. بالإعراب عنه بقوله (متاع))
وأنت تجد تناظراً وتأخياً بين قوليه (الدنيا) وقوله (متاع) وكان يمكن أن تسمى "الأولى" في مقابل "الآخرة"
لكن البيان التفت إلى قوله (الدنيا) ليستحضر في النفوس معنى حقارتها، وأصحاب النفوس الشريفة ترغب عما
هو داني أو حقير ، وتعزف عنه. وكل هذا من تنقيف النفس وتربيتها ورعايتها (١).

هذه الحقيقة بقررها منطوق قوله عز وعلا: (إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ) وجاء تقريرها في أسلوب قصر بإنما
ليضيف إلى ذلك تقرير نفي ما يصددها : أن تكون هذه الحياة الدنيا خالدة لا يزول نعيمها، وإن زال أهلها. فهو من
قصر الموصوف على الصفة قصرًا إضافيًا يقلب به ما تمكّن في قلوبهم من زعم أن الدنيا خالدة نعيمها (٢)
وإذا ما كان هذا معنى منطوق هذه العبارة فإن هذا المعنى يهدي إلى أن هنالك حياة أخرى هي التي يكون نعيمها
خالداً وهنا يأتي قوله تعالى: (إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) ليقرر معنى منطوقه ما فهم من معنى منطوق سابقها ،
فمعنى منطوق قوله (:) (إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) مؤكداً مقرر مفهوم معنى قوله (:) (إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ)
وهذا يقتضي ظاهره ألا يعطف قوله (:) (إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) لأنه ينزل منزل المؤكد لما قبله.

من المعهود أن الجملة المؤكد معنى منطوقها لازم معنى منطوق جملة أخرى أن ثم تغاير، فإذا كانت العناية إلى
تقرير ما بينهما من التطابق غابت (الواو) وإذا كان ما بينهما من التغاير محل قصد واعتناء حضرت (الواو) ذلك
أن (الواو) من شأنها ألا تكون بين متطابقين. فإذا حضرت لفتت إلى ما بين طرفيها من تباين.

وقوله: (إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) فيه لفت إلى ما هو أعم من زوال نعيم الدنيا:
الأولى تكلمت عن زوال نعيم الدنيا، وهذه جاءت بما هو أعم: جاءت بتقرير قرار كل ما فيها وديموميته وخلوده
الأبدي ، من نعيم أو عذاب ، ولذا اصطفي كلمة: (مقيم) وهو يتأخى مع اصطفاء كلمة (الآخرة) كما تأخى اصطفاء

(١) أعني البيان القرآني كثيراً يصرف البين عن هذا المعنى ، وإن الدنيا مما يلبس نعيمها كثرة وتنوع وجوده هو نعيم الزوال. واستجماع الآيات القائمة بهذا التصريف البياني وتثنيها في سياقها بمبدأ القلب والعقل والنفس زناً في أن يكون
مطلع العبد امتلاك كل ما فيها، وزناً في أن يكون لها عليه سلطان، وزناً في أن يفتح القلب والعقل لها باباً ، وأصراً في أن تلج حللاً طينياً في اليد لا تتجاوزها إلى القلب والعقل والنفس. وأصراً في أن تكون هي السخرة لما
ولنا التسخرين لها (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِيعاً ثُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الحجرات: ١٣).

(٢) جعله قصر قلب لأنهم لا يظنون أن هذا لها وغرها ، فهم لا يؤمنون بغير ما يكون قصر أفراد، وهم لا يترددون بين الحقائق، فليست الحياة واحدة عدهم هي الدنيا. ومن ثم وجب أن يكون قصر هذا قصر قلب. وهو أكثر ما يكون
له القصر (إنما) وإن جاءت للإفراد في بعض السياقات ، بخلاف ما قرره عبد القاهر أنها لا تكون إلا قصر القلب. وكلني بعد القاهر يذهب إلى أن ما كان غير كثير كونه لا يكون ، تلك أن عبد القاهر أقر وأعل من أن يذهب إلى أن
(إنما) لا تكون البنية للإفراد ، ففك فتم بين يديه في بيان الوحي وغيره من يذوق بيته هو في كتابه: أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز "

والذي يحسن التثبت عنه أن (إنما) تستعمل غالباً في قصر القلب ، وقصر القلب يحتاج إلى قوة في الدلالة ، وظاهر الأمر أن هذا أولى به لثني والاستثناء ، ولكن لما كانت (إنما) الشك فيها أن تستعمل فيما شئت أن يكون مسلماً غير متفرغ
ولا متوقف فيه ولا متردد جيء به في ما هو قصر قلب إذنا بأن هذا الذي قصره يجب أن يكون مما شئت أن تسلّم ، ولا ينفذ، بل لا يتوقف فيه ولا يتردد. وهذا مسك في من مسك الحجاج والمجتهل بالي هي لصن . .

متاع مع (الدنيا) فلم يقل (وإن الدار العليا) في مقابل (الدنيا) لأن الحياة الأولى هي دنيا لكل من فيها ، من أهل الطاعة ، وأهل المعصية، بينما الحياة الآخرة ليست عليا لكل من فيها من أهل الطاعة ، وأهل المعصية، فاصطفى لكل ما يناسب واقعته وفي الوقت نفسه ما يناسب ما أخبر به عن كل (متاع) (مقيم)

وجاء مجموع قوله (إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار) بيانا لقوله (اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ) ففصل عنه فدل على أن سبيل الرشاد متحقق من العرفان بهذين الأمرين معا : العرفان بأنما هذه الحياة الدنيا متاع والعرفان بأن الآخرة هي دار القرار .

هما متعادلان في وجوب العرفان بكل ، وهذا ما يقوي مجيئ (الواو) فلو لم تأت لكانت المعرفة بأن الآخرة هي دار القرار هو عين المعرفة بأنما هذه الحياة الدنيا متاع ، فيكون لدينا معرفة واحدة ومستتبعاتها . فجاءت (الواو) فعادلت بينهما في وجوب المعرفة بأن سبيل الرشاد من اليقين بكل على حد سواء والعمل على مقتضى اليقين بكل (١) .

ومما هو ظاهر الفصل فيه لكمال الاتصال توكيدا قول الله (:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرْحَمْنَ أَنْفُسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ) (الحشر: ١٨-٢٠)

لما قال (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ) كان في الإعراب بقوله: (النار) و(الجنة) ما يدل دلالة قاطعة على أن أصحاب الجنة هم الفائزون ، فلن تجد أحدا به مسكة يمكن أن يتوقف في القضاء لأصحاب الجنة أنهم الفائزون ، وزاد هذا المقرر تقريراً فجاء قوله (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ) بملاً السمع والقلب بما فهم لزوماً من قوله: (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ) فلا تكون الدلالة عليه بطريق اللزوم بل تكون عليه أيضاً بطريق المطابقة التي هي أقوى إحكاماً وتبرجاً ، فجمع لهذه الحقيقة الكمال في حسن الدلالة عليها، وتماها، وتبرجها في أحسن صورة من البيان مشاكهة لشأن المتحدث عنهم المقضي لهم بأنهم الفائزون، فهم الأحق بأن يكونوا أهل اعتناء بشأنهم ، والإبلاغ في تقرير شأنهم.

هذا الاعتناء الأعظم الأكمل بالإبانة عن شأن أصحاب الجنة، وعظيم مفارقتهم أصحاب النار لتملاً هذه الحقيقة السمع والقلب فتكون حاضرة لا تغيب ولا تغيم، فهذه إذا قامت في السمع والقلب كان للعبد من حضورها وقاء بالغ التحصين من أن يكون له بأهل النار شائبة علاقة ، فضلاً عن أن يكون له بهم صحبة ، فكيف بأن يكون موالياً لهم في أي شأن من شؤون الحياة . كل ذلك ليبقى العبد في منعة من أن يطوف حول معاطن أولئك وحظائرهم.

هذا الإبلاغ في المحاجزة عن أصحاب النار هو من أفق تعريفه سبحانه وتعالى لنما بنفسه في فاتحة (أم القرآن) : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (الفاتحة: ١-٤)

(أَلَيْسَ لَنَا بِمَنَافِعٍ فِي هَذِهِ آيَةُ يُحَقِّقُ لَعْنُهَا بِهَا فَيُضَاعَفُ مِنْ تَهْلِيهِ النَّفْسِ وَتَرْوِضُهَا ، وَهَذَا عَلَى النِّبْوَتهِ فِي سَبِيلِ الطَّاعَةِ فَدَرَبَ الْعَالَمِينَ ، وَلَا يُلْقَى بِعَلَقٍ نَاصِحٍ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ يَشْرَفَ بِالسُّطُوعِ مَا بَسَطَهُ

أَعْرَضَ لِقِطَاعِهِ بَيْنَ بَيْنَاتِي كِتَابِهِ : إِنْ حَمَّ غُلْفُ - فَصَلَتْ عِلَاسَةً فِي أَسْرَارِ الْيَلِينِ | مَكْتَبَةُ وَهَابٍ 1430 هـ ، ص 153-149.

وعليها أن تكونَ على ذكر بالغ أن صحبة النار أو الجنة، ماهي بصحبة في الآخرة فحسبُ ، بل هي صحبة في الدنيا والآخرة، فأصحاب النار هم أصحابها في الدنيا، فمكثهم في الكفران أو العصيان هو في حقيقته صحبة للنار، فالكفران والمعصية إنما هما نارُ الله تعالى في الدنيا لصانعي أيهما ، فمن قارف شيئاً من ذلك فإنما يتردي نار الدنيا..

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة: ١٧٤) (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) (النساء: ١٠)

ومن يعتكف في محراب صناعة الخير ونشره ومناصرة الحق بالحق إنما هو مقيم في جنة الله تعالى في الدنيا ، وهو يستمتع بصناعته هذه لا يعدلُ بها شيئاً من متاع الحياة الدنيا مهما عظم . روى مسلم في كتاب (البر والصلة والأدب) من صحيحه بسنده عن ثوبان قال أبو الربيع رفعه إلى النبي (وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) « عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ »

لنستطعم قوله (« فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ») ألا تراه في الجنة؟

ولتصغ إلى قول الله (فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ (البر والصلة والأدب) من صحيحه بسنده عن أبي هريرة (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ... » أرايت إلى قوله عَزَّ وَجَلَّ. « لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ... »

فأصحاب الإيمان والإحسان بالأعمال الصالحة هم في جنة الله تعالى في الدنيا، وسينقلون بفضل من الله (منها إلى جنته في الآخرة.) ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون (الأعراف: ٤٩)

(وَلَذَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ * جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل: ٣٠-٣٢)

ومن هذا قوله (:) (الزَّانِي لَا يَنْكَحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور: ٣)

عطف قوله تعالى (حُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) على قوله: (الزَّانِي لَا يَنْكَحُ) وهو في بعض وجوه التأويل مقرر معنى ما عطف عليه ، ومقتضى ظاهر البيان أن يفصل عنه ، وعدل البيان عن ذلك إلى العطف وهذا ما يحسن التلبُّث عنده لتبيين وجهه .

قوله تعالى: (الزاني لا ينكح) (١) على قراءة الرفع صيغته صيغة الخبر وهذا يحتمل أن يكون بيانا لواقع قد كان ، وأن يكون نهيا في صورة خبر ، وأن يكون إنباء بأن من كان منه لم يكن مؤمنا أي حين يفعل لا يكون مؤمنا فهو من باب ما رواه الشيخان : البخاري في المظالم وغيره ، ومسلم في الإيمان بسندهما عن أبي هريرة (قَالَ النَّبِيُّ :) « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْيَهُ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » (النص للبخاري)

أو يكون تصويرا لحال من مرد على الزنا لا ترغب نفسه إلا في مثله وهو ما نقل عن الفقهاء قال: "إِنْ كَانَ عَامًّا لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْأَعْمُ الْأَغْلَبُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَاسِقَ الْخَبِيثَ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الزَّانَا وَالْفُسُوقُ لَا يَرُغِبُ فِي نِكَاحِ الصَّوَالِحِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا يَرُغِبُ فِي فَاسِقَةٍ خَبِيثَةٍ مِثْلِهِ أَوْ فِي مُشْرِكَةٍ، وَالْفَاسِقَةُ الْخَبِيثَةُ لَا يَرُغِبُ فِي نِكَاحِهَا الصُّلَحَاءُ مِنَ الرِّجَالِ وَيَنْفِرُونَ عَنْهَا، وَإِنَّمَا يَرُغِبُ فِيهَا مَنْ هُوَ مِنْ جَنْسِهَا مِنَ الْفُسَقَى وَالْمُشْرِكِينَ، فَهَذَا عَلَى الْأَعْمِ الْأَغْلَبِ كَمَا يُقَالُ لَا يَفْعَلُ الْخَيْرَ إِلَّا الرَّجُلُ النَّقِيُّ، وَقَدْ يَفْعَلُ بَعْضُ الْخَيْرِ مَنْ لَيْسَ بِنَقِيٍّ فَكَذَا هَاهُنَا." (٢)

أما أنه خبر بمعنى أن ذلك لا يكون ، فهو مما يخالف الواقع ، فقد ينكح غير زانٍ زانية وهو عليم بأمرها ، وقد ينكح زانٍ غير زانية وزهي عليمه بأمره ، وعلى أي من الاحتمالات الصحيحة فمأل المعنى تحريم ذلك على المؤمن ، فيأتي قوله تعالى : (حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ليقرر بمنطوقه ما لزم من معنى منطوق صدر الآية ، وكان مقتضى الظاهر أن يفصل عنه ، فعدل إلى العطف لفتا إلى أن يجعل المستمع عنايته بهذه الجملة عديل عنايته بالجملة المغايرة سابقتها ، وكل جملة مغايرة تحمل معنى جديدا يستوجب عناية جديدة ، وفي تجديد العناية مزيد تقرير للمعنى.

وفي التصريح بالتحريم تقريره في القلب وتمكينه فيه فما يدل عليه بطريق اللزوم دون ما يدل عليه بطريق التصريح إحكاما فاجتمع للجملة أمران: التصريح بالتحريم ، وإخراج الجملة في صورة الجملة الجديدة فيما تحمله من خلال العطف بـ (الواو) فالغالب على الجملة مؤكدة إذا عطفت بـ (الواو) أن ذلك يقيمها في صورة جملة جديدة ، وهذا يمنحها مزيدا من العناية في التلقي. ويلفت إلى ما تحمله فوقما تحمله التي هي مؤكدة له ، وكان في الخادم شيئا ليس في المخدوم وفي هذا ما يلفتنا إلى أن علينا في حياتنا الاجتماعية إذا ما ابتلانا الله تعالى جده بأن جعلنا متبعين ، ولنا من يخدمنا أو يتبعنا أن نوقن بأن أولئك الخائمين لنا بأجر أو غيره وأولئك التابعين لنا بإرادة منهم أو بغريها فيهم ما ليس فينا من الفضل ، فليس من النصيح للنفس أن نعرض أو نتغافل أو نتشاغل عما فيهم من الفضل ، بل علينا أن نتعلمه منهم ، وأن نحمله عنهم وأن نذكرهم به وأن نشكرهم عليه شكرا عمليا وشكلا لسانيا صدوقا .

(١) لا يزوج الزاني والزانية من وقع منه ذلك مرة ، بل من كل ذلك فعليه وينبذ ففرز عليه وأمنه كصاحب الزانية... ويؤيد هذا ما نقل في سبب نزول هذه الآية : روى أبو داود في سننه عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن مرثد بن أبي مرثد الثقفي كل يخدم الأسرى بمكة وكل بمكة يعني قال لنا : علق وكنت صديقه ، قال : جئت إلى النبي (ﷺ) يا رسول الله ، أبيع عتقك ؟ قال : بعتك علي ، فقلت : يا زانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك ! قال : لا ينكحها

(المنهج الفيلسوف لراي ج 23 ص 498)

« الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ... » . (متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . (1)

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

بعض لبعض وإن لم يشعروا خدماً (2)

وفوق هذا في عطف المؤكّد (التابع النافع للمتبوع) إبراز فداحة هذا الأمر، فإن الله تعالى لا يُحرّم على المؤمن إلا ما كان ذا خطرٍ على إيمانه، وفي هذا من الهدى أن مقاربة أصحاب هذه الآثام لا يسلم إيمان المرء منهم، فحرى أن يتحاجز المؤمن عن كلّ ما يلثم بشيءٍ منهم، ولو كان من قبيل العلم بأخبارهم، أو الاستماع إلى ما يقولون أو يقال عنهم. (3)

ويقوّي هذا قوله (إلا زانية أو مشركة) (إلا زانٍ أو مشرك) فالقرن بين من أئمن الزنا والمشرك فيه من الترهيب والتنفير ما يُقيم الفرار من هذه الجريمة (الزنا) مقام القرب من الشرك، وكأنّ مآل إيمانه هو الشرك، ولذا جاء البيان القرآني مصوراً النهي عنه تصويراً بالغ التوكيد، فقال (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) (الإسراء: ٣٢) ولم يقل: لا تزنوا، بل (لا تقربوا الزنا) ولقربانه صورٌ عديدةٌ متنوعة:

(أ) منها رؤية من تدعو رؤيته إليه أو محادثته أو الاستماع إليه أو سماع أخباره

(ب) ومنها الجلوس في مجالس يثير الحديث فيه الرغبة في الزنا أو في أهله

(١) غير خفي عليك أن قوله (لا يظلمه، ولا يسلمه) بيان لقوله ﷺ: «المسلم أخ المسلم» ويصن بك أن تثبت ما لا يصر ما في الجملة المبيّنة من إساءة وما بين ظلمه وإسلامه تون ماضيه على الآخرين وعلى حالته وعزه، الحسي والمعنوي من اختلاف الخلق، اجتماع والفرق

(٢) بين أن قوله: «بعض لبعض» يؤكد وتبين لقوله (الناس للناس) وما في هذا المعنى من التآخي «ومن التكافل والتناصر». وكيف أن ذلك يند صودا الكفر في النفس القسائية بطر الحق وعط الناس. ليت وإن كل القير من مؤامات لشعيرة، فله لثري العتي الحيد عطاء في ثقيف النفس وتبنيها وتثبيتها في طريق السلام الاجتماعي الذي نحن أحوج ما نكون إليه في عصرنا المتراحم بالتيك المصنوعة على أعين أطفالنا لهب وفي مصرنا المبلى بضعة غير قليل من ولنا على أرضه.

(٣) مما حصلته عن بعض أئناخي في العلم، وأئناخي في التربية النفسية الخفية أن هناك ثلاثة مجالس لا تهم حول حماد البنة:

(أ) مجلس الإماء، وهو كل أمير (رئيس) حضلة لطفل أو رئيس صال «مقر لعل» فتيه الفتنة التي تركي أول الرغبة في أن تتلخر على الآخرين، (تتلمر عليهم) وأن هذه الرغبة (رغبة أن تكون في القوم أميراً) هي خلية نائمة مبردة في كل إنسان، فاحذر إيقاظها.

(ب) ومجلس الأثرياء فتيهم بما يحيطون به من مناع الدنيا وزخرفها يحفرك نالما على ما يملك من عطية الله تعالى جده لك، فتخرج من عندهم نالما على ريك.

(ت) ومجلس النساء، ففقه ما خالطهم أحسن «الكران» وإن كان في السبعين من عمره، إلا وشطت نفسه بهن عن أخراه.

من قارب تلك المجالس خرج منها نالمن الإيمل.

أئهم يأخذون من تبيك أضعاف ما قد يمنحوك منه من دنياهم.

وأخطر هذه المجالس مجالس النساء (لأزبي في أي لا أفضد مجالسين للعلم) فتيهن فيها ليسوا بأجسادهن ومفاتيهن هن يقولين والسئين،

وكل امرأة ذهبت إلى مجلس علم، وهي تحمل أوتئها ومفاتيها وزينتها لظاهرة والخفية، فما هي من أهل العلم في شيء لها جبال الشيطان. وليس أحسن من يجعل نفسه حيالة شيطان، فالشيطان جنباً خير منه.

عليهن حين يذهبن لمجالس العلم ضابّات أو علمات أن يسمعن ويطنن هنا لثناء الأجليل (الاع نعليك) ونعليها أوتئها وزينتها.

للهم إني قد بلغت، اللهم، فائمه.

(ت) ومنها النظرُ النافذ في ما يثيرُ الشهواتِ واستماعُ الغناء... (١) كلُّ ذلك هو ضربٌ من ضروب قُربان الزنا .

ومن هذا البابِ قوله (" أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَغَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ خَلَوْكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْثَبِينَ) (الأنعام: ١١٤-١١٧)

قوله تعالى: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) مؤكّدٌ لقوله (اللَّهُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) على وجه من التأويل ، ذلك أن قصر اتباعهم على اتباع الظن يلزمه أن يكونوا خارصين ، فيكون قوله: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) مؤكّداً معنى منطوقه ممّا يلزم من معنى منطوق (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) وكان مقتضى الظاهر ألا يعطف عليه بـ(الواو) لما بينهما من التّلاقي ، بيد أن البيان عدلٌ عن ذلك إلى العطف بـ(الواو) لفتاً إلى الجانب الذي يقع فيه التّغاير بين الجملتين لأنّه محلّ اعتناء ، فليس القصد إلى الاعتناء بتقرير ما التقيا فيه، بل القصد إلى الاعتناء بما زادت الثانية على الأولى. فما أسسته جملة (إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) مقدّم الاعتناء به على الاعتناء بما أكّده من المعنى القائم من الجملة السابقة عليها.

والمعنى الزائد على ما في الأولى يتّصل في ما تحمله كلمة (يخرصون) فالخرصُ مؤسس على الكذب والافتراء، وهما لا يكونان عن غفلة بل عن تعمّد وتعمّل. بينما اتباع الظن قائم على الغفلة والتساهل في التّحقّق والتّيقّن، فجاء قوله تعالى: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) لافتاً إلى جمعهم بين الأمرين معاً: الأول: اتباع ما أنتجت الغفلة والتساهل في التّحقّق والتّيقّن. الآخر: الاجتهاد في تعمّد الكذب والافتراء .

وكأنّ هذا يشير إلى أن بعض أمرهم قائم من الأول ، وأنّ بعضه الآخر قائم من الآخر ، فلفت إلى تحقّق الأمرين فيهما بالعطف، ولو أنّه فصل لكان في هذا إشارة إلى الاعتناء بتقرير الأمر الأول ، وأنّ الأمر الثاني غير كثير أو ليس عدل الأمر الأول . فيكون في هذا ضعف في ذمهم والنكير عليهم وضعف في تقرير التّفسير منهم، ولما كان المقام مقتضياً الإبلاغ في مناصرة حالهم جاء ما يحقق ذلك ، وهو العطف بـ(الواو)

وقوله: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) جاء استئنافاً بيانياً عن قوله تعالى (إِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ خَلَوْكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) فهذا ممّا يثير في النفس تساؤلاً كيف يكون رأي الأكثرية والأغلبية مثمرًا لاتباعه الإضلال عن سبيل الله تعالى ، ومنطق العقل يقضي بأن ما تلاقت عليه الكثرة هو ممّا سبّرت غوره وتجنّسته وتحسّسته فبقي على السّبر والتّفنّيس، والتّنفّيس مكيّنًا حصينًا، فكان أحقّ بأن يكون الحقّ . فما أنتجت عقل إنّما هو أوكد ممّا أنتجته عقل واحد وإن كان من اللقاة والعبرة ما كان.

(١) المعبود في دينا الغناء أن أداء الغناء " العاجز " ذلك يوم كان في الناس من ينسبهم إلى شيء من الإنسانية، لما في عصرنا ووطننا العربي فإن الغناء يفت أداءه الرئيسة وربما الوحيدة إنما هي مغان الأجساد نكروا وأبتأ، فهو غناء يرى ولا يسمع. وهذا رأس الإبداع في تطوير فن الغناء!!!!!! ثم يسألونك عن حكم الغناء في الإسلام، أي غناء تسلون عنه!!!!

وهذا ما فُتنت به الأنظمة السياسية الناعقة بفريضة الأخذ برأي الأغلبية والأكثرية ، يفضلون ما زاد على الآخر ولو بواحد ، فيجعلون للكلم (العدد) - وإن كان عظمه في الغفلة والجهالة والضلالة والحمق غارقاً - سلطاناً على (الكيف) فلو أن الباطل والمنكر والمحرم شرعاً والمنقوض عقلاً زاد الرأغبون فيه على الراغبين في الحق والمعروف والمباح أو الواجب بواحد كانت أنظمتهم (الديمقراطية) مقررة فريضة الأخذ بالباطل؛ لأنه رأي الأغلبية والأكثرية ، وهذا من الضلال المبين ، فمنطق العقل الفطري يقضي أن الاعتدال بالنوع لا بالكلم ، والله (قد صرف البيان عن أن رأي الأكثرية في الناس ليس هو الأجدر بأن يؤخذ به) ولكن أكثر الناس لا يشكرون (البقرة: ٢٤٣) (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الأعراف: ١٨٧) (ولكن أكثر الناس لا (هود: ١٧) ولكن أكثر الناس لا يشكرون) (يوسف: ٣٨) (بل أكثرهم لا يعقلون) (العنكبوت: ٦٣) (١) وفي بعض التأويلات أن قوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن) راجع إلى ما توارثوه عن آبائهم، فهم يتبعون فيه الظن ، أي هم مقلدون لا يقفون آثار آبائهم عن علم وتبصر وتيقن. وقوله تعالى: (إن هم إلا يخرفون) راجع إلى ما يستخرجونه بأنفسهم ، فهم في هذا الاستخراج خرافون. ومن هذه الجهة عطف قوله: (إن هم إلا يخرفون) على قوله: (إن يتبعون إلا الظن) من هذا يتبين لك أن في العدول عن فصل الجملة المؤكدة (بالكسر) عن الجملة المؤكدة إلى عطفها بـ (الواو) معنى زائداً على ما يكون لك لو كان الفصل، ففي العدول من العطاء ما في الأصل المعهود وزيادة.

(أي هذا ما يقض ما قامت عليه نظم الحكم مما يستلزمه الديمقراطية هي هذه الديمقراطية المراد: الأول الأخذ والآخر التمسك والغرر أما الإلحاد فلما علم على أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ومعنى أن يحكم نفسه بنفسه أن تكون الحكمة للشعب، فمجموعة كل شيء هو رضا الشعب، فالحال ما أحل الشعب والحرام ما حرم الشعب وإن كان ذلك مخالفاً للكتاب والسنة. فبما قضى بيان الوحي قرآناً وسنةً ولوقوعاً الصريح دلالة بالمر ما، ولم يرضي الشعب فإن الديمقراطية توجب الأخذ بما رضى به الشعب وأعرض عما جاء به بيان الوحي الوحي ثبوتاً الصريح والظني دلالة إن اختار الشعب المسلم حكماً كافراً، فالديمقراطية توجب أن يكون ولي الأمر الذي لا يتعارض مع كل الشرع يمنع أن يكون الحاكم كافراً ولو تكلموا بخلاف الديمقراطية فإنهم يستهم. هذا هو جوهر الديمقراطية وأصلها الفلسفي، وواقع الديمقراطية في كل الأنظمة التي تزعّم الأخذ بها، ونظر في التشريعات التي يأخذ بها القضاء في عصرنا ومصرنا نجد غير قليل مما الرضا الثواب لقنوم بالتشريع - وعظمهم لا يحسن تلموه سورة في كتاب الله (ولا يحفظ حديثاً من حديث رسول الله (إنما هو مخالف مخالف جبير لما قطع به القرآن وسنة الصحابة الصريحة للدلالة. ومن هنا كانت تسمية هذه المجالس بالمجالس التشريعية اعترافاً بأنها مجالس حكمية شرعية، وليس مجالس تنظيم ما شرع الله تعالى وتقرّب تطبيقه، ومن ثم كانت هذه التسمية إلبسية. لو أن جوهر الديمقراطية أن يختار الشعب من يحكمه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله (لكن هذا حسناً شرطاً لا يكون فيما يحكم به أمراً مخالفاً لبيان الوحي قرآناً وسنة. ولكن واقع الديمقراطية ليس كذلك. وأما التمسك والغرر فقلتم في الجواب الإجمالي للديمقراطية) ما يسمى بالانتخاب أو الاستفتاء أو التصويت على إقالة أو إبطاله الديمقراطية تساوي بين أهل العلم والاختصاص في مسألة وري أهل الجهالة والغباء في مسألة متعلقة بمعضلة في السياسة الخارجية أو الداخلية أو نحو ذلك بين رأي عالم خبير خرب جهيد في باب السياسة الخارجية أو الداخلية أو نحوها، و رأي عجز لم تعلم بها قلنا، ولا تعرف من أمر الدنيا إلا القليل. يتعلل الولي في تقرير هذه المعضلة، يدعى أن كلا موافق له حتى إياه لولي في ما يخص وطنه وهذا من الإضلال البعد. لهذا أرى أن القول بالديمقراطية ولأخذ بها على هذا النحو ضرب من الإلحاد والتكليس. والمشاركة فيها بهذه الصورة هو من صناعة الفساد وإلزامه. وكل من رضى بذلك رضى بكبيره، ويعتكر سبزه، ومن ملت على ذلك ملت وهو على كبره والاستغلاء به هو الله تعالى. المبدأ الأول هو نظم التنوير الذي يأخذ في كل مسألة بأهل الاختصاص، فلا يأخذ برأي طبيب في مسألة زراعية، ولا يأخذ برأي زارع في مسألة طبية أو سبلية... لأن هذا من استفتاء من ليس بأهل لما يسأل في هذه الحقبة.

ومن هذا الباب قول الله (:) **وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ** ((الأعراف: ٢٠٥)

قوله (لا تكن من الغافلين) توكيد لقوله (اذكر ربك ..) وكان مقتضى الظاهر أن يفصل عنه ، فلا يعطف بـ(الواو) بيد أن البيان القرآني عدل عن ذلك، فجاء به معطوفاً بـ(الواو) لفتاً لما في المعطوف من معنى أعم مما في المعطوف. ولما في المعطوف من إفادة وجوب التّباعد عن ثلة الغافلين ، وتنبيه إلى أنه لا محالة أن سيكون من حوله ثلة منهم ، فعليه أن لا يكون منهم ، وأن لا يجمعه بهم أمرٌ ، فيعدى بما ابتلوا به من داء الغفلة، وفي هذا من التنبيه إلى أن الغفلة داءٌ لا يقبّع في داخل من ابتلي به، بل هو منتقل لامحالة إلى كل من قارب به. ففر من الغافل فرارك من المجزوم.

هذه اللطائف نفهم من قوله (لا تكن من) ولهذا لم يقل له : لا تغفل كما قال له (اذكر). نهاه عن أن يكون من الغافلين ، وهذا يقهم أن النهي عن أن تكون الغفلة صناعته، وأن يكون الغافلون حزبه وشيعته، وعشيرته. ***

ومن هذا قول الله تعالى: **فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ * فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ** (القصص: ١٨-١٩)

في سياق تصوير ما كان من شأن سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من قبل النبوة، وما كان من شأن نصرته لمن استنصره من قومه بني إسرائيل حين هم القبطي بظلمه ، كما كان من شأن القبط معهم ، وما كان هذا بالذي يريح سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأمرين:

الأول : أنه ظلم والآخر أنه ظلم لقومه ، فنصر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من استنصره من قومه فوكر القبطي ، ففضى عليه ، وما كان بالمريد أن يقضي عليه بل هو المرید أن يدفع ظلمه عن واحد من قومه استنصره، ومن هنا لم تكن فعلته هذه في عداد الجريمة والاعتداء من أنه دفاع عن مظلوم ، فإذا ما كان الدفاع عن النفس فريضة ، فإن الدفاع عن المظلوم فريضة مسلماً أو غير مسلّم ، وإذا كان قتل المعتدي مسلماً أو غير مسلّم على النفس المسلمة أو غير المسلمة ليس قتلاً يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة ، فذلك قتل المعتدي مسلماً أو غير مسلّم ظلماً على آخر مسلماً أو غير مسلّم ليس قتلاً يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة ، (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) والناس أخوة في الإنسانية. **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** (الحجرات: ١٣)

قول القبطي لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: **(ما تُريدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ)** هو في معنى قوله له: **(إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ)** ذلك أن من لا يريد إلا أن يكون جباراً في الأرض هو لا يريد أن يكون من المصلحين ؛ لأن إرادة أن يكون جباراً لا تتلاقى مع إرادة أن يكون من المصلحين. وكان مقتضى الظاهر أن يفصل عن سباقه، وعدل البيان عن ذلك إلى العطف بـ(الواو) لفتاً إلى أن هذه إرادة الكون من المصلحين لا سبيل إليها، تحقيقاً لإرادة أن يكون جباراً صرفاً ، فهو يريد أن يسجل عليه

عدم تهيئته لأن يكون منه شيء من الإصلاح ، لما سبق من قتله القبطي ، ولما بدا منه الإقبال على تكرار ذلك معه وهو يريد أيضاً أن يسجل عليه أن الفساد بات متجذراً فيه ، ولذا عطفه عليه ليبرز هذا المعنى الزائد ، ولو أنه ترك العطف لكان اللفظ إلى العناية بما التفت الجملتان عليه ، ولكنه لما عطف كان الالتفات إلى المعنى الذي التقيا عليه ، والمعنى الذي زادته الجملة الأخرى (ما تريد أن تكون من المصلحين)

وقوله له: (إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) وصيغ في أسلوب قصر بالنفي والاستثناء تقريراً لهذا المعنى، تنفيراً لموسى عليه وعلى نبيينا أفضل الصلاة والسلام من أقدامه على ما أراد من قتله.

جعل إقدامه على مناصرة الإسرائلي إرادة الكون جباراً في الأرض ، تصويراً للفعل في صورة تنفر منها كل نفس سوية ، فكيف بنفس موسى عليه وعلى نبيينا أفضل الصلاة والسلام .

ذلك نهج علي نافذ في النفس لدفعها عما تريد الإقدام عليه ، فالقبطي أحسن العبارة عن مراده من مدافعة موسى عليه الصلاة والسلام عن قتله ، وزاد الأمر قوة وقوة بأن قال له (ما تريد أن تكون من المصلحين) أقامه في صورة من يأتي أن يكون من المصلحين ، وتلك لا يقدم عليها من به ذرة من عقل ، فكيف موسى على نبيينا محمد وعليه الصلاة والسلام؟

كذلك جاءت الصياغة فنية غنية بعوامل التأثير في النفس، قادرة على إيصال المعنى إلى قلب سيدنا موسى على نبيينا محمد وعليه الصلاة والسلام. (١)

ومما هو من كمال الاتصال تلازم ما قول الله تعالى : (قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين * إن هذا إلا خلق الأولين * وما نحن بمعتدين * فكنؤوه فاهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهم العزيز الرحيم) (الشعراء: ١٣٦ - ١٤٠)

في هذه الآية يبين الله تعالى ما عليه أولئك الكافرين من العنت إزاء رسولهم، وكيف أنهم يجتهدون في بئ أفه اليأس من اتباعهم له، فيقررون له أن وعظه وعدمه سواء عليهم، فاجتهادك في وعظهم عقيم ، لن يجدي شيئاً ، فحري بك أن ترفع عن نفسك مؤنة الوعظ ، وكانوا مبالغين في العبارة عن عدم الوعظ لأنه هو طلبتهم ، فقالوا: (أو لم تكن من الواعظين) أي لم تكن بالكلية ، وفي أصل جيلتك من جملة الواعظين أو ممن يتأتى لهم القيام بذلك

(تلك تساؤل ما بالكم تفرسون نفاق البيان ، على الرغم من أنه يقال من لا ينطق بالعربية وما تذكرون إنما هم من خصائص العربية المحكي أعجمي والعكبة عربية أفكون لسرا البلاغة للمحكي أم العكبة؟ سواء يحضر عند كل كبير إتياء الله تعالى عما كان من المبالغين بالتلفيق بغیر العربية وهو سؤال قديم، لم يفل عنه أهل العلم

يقول ابن جني في موطنه قول الله تعالى) قلنا يا موسى إنما أن نلقي وإنما أن تكون أول من لقي إلهه (65) فلن قيل من الشعر لم يكونوا من أهل اللسان، فيذهب بهم إعرابهم وإغرائهم فيه هذا المذهب من صنعة الكلام. قيل: ألا تعلم أن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرن من القرون الحلية إنما هو مفهوم من معانيهم، وليس بصفة لفظية، أو قرأنا شك أن قوله ((قالوا إن هذا لساجد لربدنا أن يخرجنا من أرضكم بسحر هذا وبذا)) بطريقكم لتسلي إله (63) أنطق أن هذه الصلحة والألفاظ في المنطق كانت جارية على سنة العجم، ومن ليس من أهل اللغة أصلاً؟ وكذلك علماء ما في القرآن مما هو حكاية عن غير أهل اللسان إنما هو كلام مفهوم عن كلامهم، ومثاب عما كان عبارة عن معانيهم (الخطرات لابن جني تحقيق على ذو القرنر شلكر، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت ط1408 [1] ص119

يشير ابن جني إلى أن ما حمله ليل القرآن من دقائق المعاني ولطائفها في نظمه كل قلنا في صدورهم والله سبحانه عليم بذات صدورهم وصدور كل من خلق فبما يبله تعالى عرباً عن مكون صورهم ، فليست لهم لم يكن تلم الدلالة على ما في صورهم لأمر راجع إلى اللغة التي يعربون بها من جهة ولعبر في قرايتهم هم أيضاً عن الإلهة عن غلام ما في صورهم، فكان بيان الحق جل جلاله عربياً عن مكون هذه الصور

، وكان يمكنهم أن يقولوا سواء علينا أو عظمت أو لم تعظ، ولكنهم انصرفوا إلى هذه الصياغة المنبئة عن استشرافهم لعدم وعظهم، وكف الرسل عن ذلك.

وجاء قوله تعالى: (إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) مفسولاً عما قبله، وهو في وجه من وجوه التلويل من جملة قولهم ، وهو الأرجح لعطف (وما نحن بمعذبين) ليبرزوا له علة ما ذهبوا إليه من استواء الأمرين فيهم، وكأنهم يقولون له أملكك أن تبدل جبلة الأولين فينا ؟ وهذا فيه بيان لمزيد رغبة منهم في تبييضه من اتباعهم دعوته . فترك العطف هنا لكمال الاتصال بين المعاني فهو واقع مما قبله موقع العلة من المعلول ، وهما لا يفترقان إلى رابط خارجي لاستغنائهما بالرابط الداخلي المتمثل في رابط التلازم.

وجاء قولهم (وما نحن بمعذبين) مؤكداً مع تقديم المسند إليه (نحن) على خبره المشتق (معذبين) وهو مفيد لتوكيد نسبة انتفاء وقوع العذاب عليهم على زعمهم ، مما يجعلهم في زعمهم أحقاء بأن لا يلتفتوا إلى وعظه ..

ولا يصلح أن يقال إن التقديم هنا مفيد للقصر كما يحتمله قوله (: (وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) (البقرة: ١٦٧) وقوله (يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) (المائدة: ٣٧) فالتقديم هنا يحتمل إفادة التخصيص ، وتقرير أن هنالك من هو خارج من النار غيرهم . أما (وما نحن بمعذبين) ونحو (وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (الأنعام: ٢٩) (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (المؤمنون: ٣٧) (إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) (الدخان: ٣٥) لأنه إن قيل إن التقديم يفيد القصر كان هذا مفيداً اعترافهم بالبعث ، وهو مناقض لما هم عليه ، فما هم عليه من اعتقاد قرينة ما نعمة من القول بإفادة التقديم هنا الحصر.

وبيقى النظر في وجه الوصل في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (الأنعام: ٢٩) (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (المؤمنون: ٣٧) (إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) (الدخان: ٣٥) وظاهر أن (مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (الأنعام: ٢٩) (مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) (الدخان: ٣٥) إنما هو توكيد لما قبله المفيد قصر حياتهم على الحياة الدنيا ، وقصر موتتهم على الموتة الأولى على زعمهم .

كان مقتضى الظاهر أن يفصل لما بين الجملتين من توكيد ، ولكن البيان هنا لفتنا بالعطف بـ(الواو) إلى ما بين الجملتين من مغايرة هي محل الاعتناء ، ففي الجملة الثانية: (مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (الأنعام: ٢٩) (مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (المؤمنون: ٣٧) (مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) (الدخان: ٣٥) معنى زائد هو إفادة أنهم يقصدون إلى تقرير هذا الذي يؤكد له الرسول، فعمدوا إلى إبراز رده وتأكيد هذا الرد ، وهذا إنما يكون بأن تجعل الجملة الحاملة معنى هو محل القصد في صورة مستقلة لتفرد بالعناية والقصد كي لا تكون في العناية بها تابعة للعناية بما قبلها، هو ما يحققه العطف بـ(الواو) وأنت تلحظ هذا في جملة الحال حين تكون مقرونة بـ(الواو) كما في "جاء محمدٌ وهو يضحك" فهذا يلفتك إلى أن محل العناية الرئيس ليس الإخبار بالمجئ بل الضحك ، أما "جاء محمدٌ يضحك" فالعناية بالإخبار بالضحك تابع للعناية بالإخبار بالمجئ .

ومن هذا أيضاً قول الله (حكاية عن منكري البعث :) **إِنْ هُوَ إِلَّا لَيَقُولُنَّ * إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ * فَاثْبُتْ بَابَانَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** (الدخان: ٣٤-٣٦)

قولهم: **(ما نحن بمنشرين)** تؤكد لقولهم **(إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى)** بيد أن البيان جاء به معطوفاً لا ليجعله مشاركاً له في حكمه الإعرابي، فذلك متحقق مع الفصل أيضاً لأن تأكيد المقول أخذ حكمه الإعرابي، بل العطف جاء ليلفت الانتباه إلى هذا المعنى، وأنه متأصل فيهم، فهم يلحون عليه ويمنحون تقريره العناية البالغة، فذلك يتحاشون به عن مقام التبعية في القصد، فيأتون بـ(الواو) التي تهدي السامع إلى أن في ما بعدها ما ليس في ما قبلها، فليُعن بتلقيه كأنه جملة مستقلة، فجعلوا ما زاد فيها على ما قبلها، بمثابة الاستقلال عنها، وكأنها غيرها.

وهذا يهدينا إلى أن قليلاً من إضافتك إلى كل ما عداك يجعلك مستقلاً غير أمعة تابع لغيرك، وظل له، تحت قدميه، فاحرص على أن يكون فيك من الفضل ما تزيد به على غيرك

وتبصر صياغتهم ما حسبه حقيقة **(إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى)** فجاءوا بضمير القصة، فجعلوا من هذا الزعم قصة، لفتاً إلى أهميتها واعتناء بشأنها، وأنها من الأصول الرئيسة في حياتهم.

وفي هذا ما يفهم منه أنهم يدعون أنهم ما اتخذوا هذا أصلاً إلا من بعد نظر، فذلك هي قصة، وأنت تعلم أنه لا يأتي ضمير القصة إلا فيما كان ذا قدر وشأن بالغ عند من يُعبر عنه بضمير القصة، فإذا ما سمعت **(إِنْ هِيَ)** من قبل أن يأتيك ما يُخبر عنه، استجمعت قواك الإدراكية للتلقى هذا الآتي الذي أنباك المتكلم أنه قصة، وحقه عليك أن تنق بما يخبرك، ولا تتردد أو تقف فضلاً عن أن ترد وتدفع لإلزام بعد سبر ومناقضة ومناقضة.

كذلك يهيوك ضمير القصة للتلقى ما يأتي بعده تلقياً يزعج فيه المتكلم؛ لأنه يراه من حق ما يُخبرك به، فإذا جاء قوله **(موتتنا الأولى)** تغورت في نفسك التي نهضت واستشرفت وفتحت الأبواب. كذلك يسعى أولئك لتقرير هذا الأمر.

وقولهم **(ما نحن بمنشرين)** ولا يفهم منه أن غيرهم في حسابهم منشّر، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فهذا التركيب في مثل هذا السياق لا يفيد التخصيص، بل هو مقصور على التوكيد والتوطيد، ومتفرغ له، يستفرغ كل طاقاته الدلالية لتقريره في قلب السامع.

وجاء البيان ليرسم لك موقف منكري البحث من الحق، إنهم لا يكتفون بالسعي إلى تقرير باطلهم في القلوب، بل يسلكون مسلك الاستخفاف والاستحقار، فيطلبون ممن يخبرهم بحقيقة البعث أن يأتوا بأبائهم إن كانوا صادقين فيما زعموه من أمر البعث. **(فاثبُتْ بَابَانَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)** وهم يعلمون أن إخبارهم بالبعث ليس إخباراً بأنه يقع من بعد الموت، بل لذلك أجل معلوم عن الله (، ولكنها (السفسطة) والمجادة بالتي هي أسوأ.

ومن عطف المؤكد على المؤكد قول بشار بن برد:

وكانها لما مشت * أيم تأود في كئيب

وكانني من حبها * طار أهاب به مهيب

خلق النساء خلافاً * ضرباً ، وليس لها ضرب

قوله (لئس لها ضريب) تؤكد لقوله (خلق النساء خلافها ضرباً) وكان ظاهر الأمر أن يفصل عنه ، بيد أنه عطف ليبرز لك أنها على القطع ليس لها ضريب ، فكأنه خبرٌ جديدٌ ، وليس التابع لما قبله ، فحَقُّه أن يستوفي التلبُّث عنده ليوفى حقَّه من التلقِّي ، وكأنَّه يريدك أن تتفرَّس خبره في الواقع لتكون نصيراً له ، لأنَّك إن تلبَّثت ، وتفرَّست الواقع ، وقايست لم يكن لك إلا أنت تكون نصيراً له فيما أنبأ به عنها من أنها ليس لها ضريب

وفي هذا من تقرير أنه إنما أنبأ عن يقين ، وأنه لا يُبالغ ولا يتجاوز في هذا إنما ينطق بالحق عن الحق ، وهذا من عظيم النسب . ولا تهش المرأة بشيءٍ كمثلي ما تهش بتقرير فرادتها في شيءٍ من الحسن والفضل ، فالنساء راغبات عما يشاركن فيه ، وإن كان في نفسه جليلاً . تراها إذا ما لبست أفخم ثوبٍ وأجمله وتاهت به ودهشت ، ثم رأت مثيله على غيرها ، رغبت عنه ، وربما مقتته ، كأنها تعاقبه أن رضي بأن يكون على غيرها ، وكأنها تنتقم منه أن رأى في غيرها ما يمكن أن يأمن به أو أن تمنحه شيئاً مما منحته هي إذ لبسته ، وما كان له أن يفعل . أخلق الله تعالى لها مثلاً ؟!!! ما باله ، وهي التي منحته من حسناتها ، فبرز في الأغين على غير ما يمكن له أن يبرز له من الحسن من غيرها ؟!!! أينكر فضلها عليه ؟!!!

ومما يدخل في عطف المؤكِّد على المؤكِّد (الواو) قول الشاعر: محمد بن المولى ليزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب

وَإِذَا تَبَاعَ كَرِيمَةٌ أَوْ تَشْتَرَى فَسَوَاكَ بَاتِعَهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي
وَإِذَا تَوَعَّرْتَ الْمَسَالِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا السَّبِيلُ إِلَى نَدَاكَ بِأَوْعَرِ
وَإِذَا صَنَعْتَ صَنِيعَةً أَتَمَمْتَهَا بِيَدَيْنِ لَيْسَ نَدَاهُمَا بِمَكْدَرِ
وَإِذَا هَمَمْتَ لِمَعْتَفِكَ بِنَائِلٍ قَالَ النَّدَى ، فَاطْعَتَهُ لَكَ أَكْثَرُ
يَا وَاجِدَ الْعَرَبِ الَّذِي مَا إِنْ لَهُمْ مِنْ مَذْهَبٍ عَنْهُ وَلَا مِنْ مَقْصَرِ

قوله: "وَإِذَا تَبَاعَ كَرِيمَةٌ" أي تعر ض للبيع أو يرغب في شرائها ، جاء قوله (أنت المشتري) مؤكداً لازم معنى قوله: (سواك باتعها) ذلك أنه إذا ما كان ك من عداه هو البائع المكرمة ، فلا بد لها من مشتري ، ولم يبق غيره مشترياً ، فجاء قوله: (أنت المشتري) مصرحاً بهذا اللازم ، وجاء معطوفاً (الواو) ومقضى ظاهر هذا ألا يعطف المؤكِّد على المؤكِّد ، فإنه هو . ولكن الشاعر عدل ، فعطف (الواو) ليلفتك بها إلى أنه وإن كان قوله: (أنت المشتري) متلاقياً مع قوله (سواك باتعها) ومؤكدًا ما يلتقيان فيه ، فإن قوله: (أنت المشتري) يحمل أمراً زائداً هو جدير بأن يلتفت إليه وأن ينظر إليه كأنه جديدٌ مستقلٌ ، وليس بتابعٍ ، ذلك المعنى الجديد الزائد نسبة شراء كل مكرمة إليه ، مبرزٌ عظيم رغبتَه في كل مكرمة ، وأنه الباحث عنها ، وأنها الملجأ الذي تنوب إليه ، وأن كل عرض من الدنيا هو في جانب أي مكرمة لا يعدل شيئاً ، فليس له في هذه الحياة رغبة إلا في كل كريمة ، ومن كان هذا حاله ، فإن الناس في أمانة منه من جهة ، وفي رجاء لنواله ورعايته من أخرى ، فهو الذي يحقق للناس أمنهم مما يحذرون ، ويحقق لهم قضاء ما فيه يرغبون ، فلا يجدون سبيلاً إلى غيره ، فقد سدَّ بشرانه كل مكرمة سبيل السعي إلى غيره ، فتعين لهم الطريق وتيسرت .

التصريح بذلك يمنح النفس معنى لا يمنحه ترك التصريح به، والعطف بـ(الواو) يمنح النفس استشرافاً إلى أن هنالك من المعاني الجديدة ما هو جدير بحسن الالتفات إليه والاعتناء به.

وهنا يتبين للسامع المفارقة البالغة بين الممدوح وكل من عداه : كل من عداه بائع كل كريمة مفضل عرض الدنيا عليها من جهالته بقدر تلك الكريمة ، والممدوح مفضل أي كريمة على كل عرض من الدنيا من عرفانه بقدر أي كريمة. كذلك يكون المدح .

وهذا البيت: وإذا تباع كريمة قد كتبت له سيرورة لم تكتب لبيت من أقرانه في القصيدة ولا في شعر الشاعر ، فهو حاضر في أسفار كثيرة من فنون العلم والمعرفة والثقافة. وهو بيت قد أتم بفضل إيجاز القصر، فهو إذا ما رغبت في تفصيله أعوزك الجهد والوقت عن الوفاء بحق هذا التفصيل، فهو من جوامع الكلمة الشاعرة.

ومما يدخل في هذا الباب ما يعرف بعطف اللازم على الملزوم. من البين أن الشأن في البيان العالي أن يكون لمنطوقه معنى، ويكون لذلك المعنى معنى يلزمه ، وقد تتوافد اللوازم بمقدار ثراء البيان.

العلاقة بين اللازم والملزوم هي علاقة كمال الاتصال مما يجعله جديراً بأن يفصل عنه، إلا أن غير قليل مجيء عطف اللازم على الملزوم بالواو، فإذا ما قلت لولدك: (صه) لازمه (لا تتكلم) وهذا أصله أن لا يعطف عليه من أنه مؤكد لازم معنى منطوق (صه) فإذا قلت له: (صه ولا تتكلم) كنت قد عدلت عن الأصل.

ولعلماء الأصول كلام واسع عميق في هذا: أيا كان الأمر بالشئ المعين نهياً عن ما يكون ضداً له سواء كان الضد واحداً أو كان الضد متعدداً. وهو باب جد عامر بالدقائق، ولا يستغني طالب علم البلاغة العربي عن الإحاطة به، وعن حسن النظر فيه (1).

وهذا ما جاء في بيان الوحي، من نحو قول الله (:) (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) (النساء: ٣٦)

فقوله تعالى: (لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) مؤكداً لازم منطوق (اعْبُدُوا اللَّهَ) وكان مقتضى الظاهر أن يقال في غير القرآن: (اعْبُدُوا اللَّهَ. لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً)

(1) انظر: الأصول، تأليف أبي بكر الحياص: أحمد بن علي الرازي (ت370هـ) تحقيق: عجيل جاسم لشبي، نشر وزارة الأوقاف الكويتية. التراث الإسلامي (14) ط (1) عام 1405هـ. ج 2/ 159-165.

أو كتاب: العدة في أصول الفقه، تأليف القاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء (ت458هـ) تحقيق: أحمد بن علي بن سير الميركي ط (2) عام 1410هـ. ج 2/ 368.

أو كتاب: المحصول للفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن الرازي (ت605هـ) تحقيق: طه جابر فياض العلواني، نشر مؤسسة الرسالة ط (3) عام 1418هـ. ج 2/ 199.

أو كتاب: المسودة في أصول الفقه، تأليف آل تيمية الجدوال أبو الحفيد، إيفيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المنني، القاهرة ص 44.

أو كتاب: التلويح على توضيح التنقيح في أصول الفقه، تحقيق: الشيخ عبد الله بن مسعود المحيوي (ت747هـ). تأليف سعد الدين بن عود بن عمر الفارسي (ت793هـ). (مراجعاً تحقيق: محيى العاجي و حسين الماجد، نشر:

المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ط 1426 (1) ج 464/1.

أو كتاب: إرشاد العقول إلى تحقيق علم الأصول، تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1250هـ) تحقيق: أبي مصعب: محمد سعيد البرقي، نشر دار الفكر، بيروت، عام 1412هـ. ص 181.

وانظر: حاشية على المطول، تأليف حسن جني القري، مطبعة شركة صحافية عثمانية، تركيا سنة 1903م، ص 425.

لو جاء البيان (اعبدوا الله وبالوالدين إحساناً) لدخل فيه كل من يعبد الله تعالى ومعه غيره؛ لأن ما أمر به ظاهره أنه متحقق، فإذا قلت لوليك: "أكرم أختك" فأكرمها، وأكرم معها أخاها أو صديقتها، ألا يكون قد أكرم أخته؟ كذلك (اعبدوا الله). إذا أفرّد، ولم يُشغَع بقوله (لا تشركوا به شيئاً) كان كل من عبده قد قام بما أمر به، وإن عبد ألفاً معه، وهذا يغيّره لو قيل: (لا تعبدوا إلا الله) فما جاء عليه نظم آية سورة (النساء) جامع بين الإنشاء تصريحاً بالتبرؤ من عبادة من عدا الله تعالى، والإنشاء تصريحاً بتقرير عبادته هو، فكانا بمثابة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) إلا أن البيان هنا جاء مفصلاً غير مجمل كما في كلمة التوحيد، و (لا تعبدوا إلا الله) والتفصيل فيه مزيد إبانة وتقرير حتى لا يدع مجالاً لأي صورة من صور الشرك، ولذلك جاء قوله: (شيئاً) فقرر النهي عن كل صور الشرك ومستوياته ومجالاته، وهذا هو تقرير صفاء التوحيد الذي بُني عليه كل الأعمال والأحوال. (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مُشركون) (يوسف: ١٠٦)

وجاء من بعده تفصيل الإحسان إلى الناس، وكان يمكن أن يقال: (وبالناس إحساناً) فيدخل في ذلك كل من ذكرتهم الآية، لكن المقام يقتضي تقريراً لهذا الإحسان وإبرازاً لمزيد العناية به إلى من ذكرتهم الآية فبدأت بالإحسان إلى الوالدين (وبالوالدين إحساناً)

ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق سورة (النساء) وهي سورة معقودة لتقرير القيمة العليا في العلاقة بين الخلاق في الإسلام، وفي مقدمتها العلاقة بين الزوجين والأبناء: قيمة العدل والرحمة. والرحمة كما لا يخفى مستوى أعلى من مستوى العدل.

روى الترمذي في كتاب (البر والصلة) من جامع به سند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحْمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ». قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. (صححه الألباني)

ويذهب أبو الحسن الحرالي (٦٣٨هـ) إلى أن الإسلام "بناء ذو عمود وأركان وله حظيرة تحوطه، فأما عموده فأفراد التذلل لله سبحانه وتعالى توحيداً وطليعته آية ما كان نحو قوله سبحانه وتعالى (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) (النساء: ٣٦): طهرهم حرف الزجر من رجز عبادة إله آخر فأنبت لهم حرف الأمر التفريد حتى لا يشركوا معه في التذلل شيئاً أي شيء كان آخر، وهو أول ما أقام الله تعالى من بناء الدين ولم يفرض غيره نحو العشر من السنين في إنزال ما أنزل بمكة" (١)

فقوله تعالى: (لا تشركوا بالله شيئاً) جاء معطوفاً لإبراز جهة الاختلاف والاتفاق بين ما أمر به وما نهى عنه، من جهة، ولتقرير معنى النهي عن الشرك، لأن الإبانة عنه تلويحاً بطريق اللزوم قد لا يكون كافياً في تقرير هذا المعنى وتوطينه في القلب، فلما كان النهي عن الشرك بهذا المحل كان جديراً بأن يُصرح به، وأن يُعطف على الأمر بالعبادة، وهذا يهدينا إلى أمر بالغ الأهمية:

١ إشارات إلى الحسن الحرالي المراكشي في التفسير جمع وتحقيق: محمد علي الخياط، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي - الرباط ط (1) عام 1418 هـ: ص 66 أبو كتاب ينظم التور للبقاعي ج: 12/3

أَنْ تَكُونَ عَنَابَتُنَا بِتَعَلُّمِ طَرَائِقِ الشَّرِكِ وَمَسَارِبِهِ إِلَى أَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا وَأَحْوَالِنَا مُقَدِّمًا عَلَى تَعَلُّمِنَا كَيْفِيَّاتِ الْعِبَادَةِ ، وَتَحْسِينَاتِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّاتِ ، فَالْتَّقَصِيرُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّاتِ وَتَحْسِينَاتِهَا قَدْ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مُحَقُّ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا ، بَلْ قَدْ لَا يَتَجَاوَزُ النِّقْصَانُ مِنْ ثَوَابِهَا دُونَ مُحَقِّهِ بَيْنَمَا أُنْشِئَ فِي الشَّرِكِ هُوَ مَا حَقَّ لِلْعِبَادَةِ ، فَقَلِيلُ الشَّرِكِ مُحَقٌّ : (إِنْ) اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (النساء: ٤٨) (إِنْ) اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ١١٦) فَحَسَنُ أَنْ تَكُونَ الْعِنَايَةُ بِالْإِبَانَةِ عَنْ مَسَالِكِ الشَّرِكِ وَصُورِهِ ، وَالتَّخْفِظِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عِنَايَةً فَتَنِيَّةً ، وَهَذَا مَا يُقْصَرُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الَّذِينَ يَقُومُونَ لِلنَّاسِ أَخْذًا بِأَيْدِهِمْ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ ، غَيْرُ قَلِيلٍ مِنْهُمْ لَا يَعْنِي بِتَعْلِيمِ أَتْبَاعِهِ مَسَالِكِ الشَّرِكِ وَصُورِهِ ، وَمَنَاهِجِ الْإِتْقَانِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ دَعَاؤِهِمْ أَنَّهُمْ قَائِمُونَ لِتَرْكِيبَةِ النَّفْسِ ، وَرَأْسُ هَذِهِ التَّرْكِيبَةِ تَرْكِيبُهَا مِنْ كُلِّ صُورِ الشَّرِكِ مَهْمًا دَقًّا .

وَمِنْ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (وَإِلَى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ) (هود: ٨٤-٨٦)

جاء قوله تعالى (وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) ، (أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) ، (لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) وهي كما ترى تجري في أمرٍ واحدٍ هو الحفاظ على حقوق العباد في باب الكيل والميزان وإن يكن الثالث (لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) عامًّا يشمل ما قبله . وكان مقتضى الظاهر أن لا تأتي معطوفة بالواو ، لما بينها من كمال الاتصال توكيدًا ، بيد أن البيان القرآني عدل عن هذا . جاء بها معطوفة بـ(الواو) مما لا يخفى أن قوم شعيب عليه الصلاة والسلام كانوا قوم تجارة ، وهذه الصنعة ، يسلك الشيطان فيها مسلك الإغراء بالتطفيف مما يلزمه أمران :

الأول : ظلم العباد ، وهذا مما لا يطاق التحلُّ منه في كثير من الأحوال .
والآخر : اختلاط الأرزاق بما حرم الله تعالى مما يجعل أصحابها أبعد عن الله سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ تَوْفِيقًا وَرَحْمَةً وَسِرًّا .

وَمَنْ ابْتَلِيَ بِهِذَيْنِ كَانَ شَأْنُهُ فِي الْفَسَادِ وَالْإِفْسَادِ جَدًّا عَظِيمًا ، مِمَّا يَجْعَلُ تَطْهِيرَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرًا بِالْغُصْرِ .
وَكُلُّ هَذَا يَسْتَوْجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيَانُ الْقَائِمُ لِإِقْظَافِ النَّفْسِ لِنَتَقِي هَذِهِ الْآثَامَ وَالتَّطَهَّرَ مِمَّا تَلَبَّثَ بِهِ مِنْهَا بَيَانًا فَتَنِيًّا مُقَدَّرًا عَلَى الْإِنْفَازِ فِي هَذِهِ النَّفْسِ الْمَغْلُفَةِ بِحَوَاجِزٍ وَسُدُودٍ مُتَكَثِفَةٍ .
وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْبَيَانُ الْقَرَأَنِيُّ ذَا عِنَايَةٍ بِالْغَةِ بِتَأْكِيدِ الْإِغْرَاءِ بِالْغَدْلِ فِي الْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ ، وَبِتَأْكِيدِ التَّنْفِيرِ مِنَ التَّهَاقُوتِ فِي مَقَارِبَةِ بَخْسِ النَّاسِ حَقُوقَهُمْ .
مِنْ هُنَا جَاءَ هَذَا الْمَعْنَى فِي صُورٍ ثَلَاثٍ ، كُلُّ صُورَةٍ تَقَرَّرُ مَا تَقَرَّرَهُ الْأُخْرَى ، وَتُضَيَّفُ إِلَيْهِ شَيْئًا يَجْعَلُ تَقْرِيرَهَا لَهُ ذَا خُصُوصِيَّةٍ فِي تَلْقِيهِ وَالْإِنْفَعَالِ بِهِ .

وإذا ما كان قوله (وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) قد جاء معطوفاً على قوله (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) وهو داخل فيه لا محالة، وذلك بناء على أن قوله (اعبدوا) أمر بالعبادة اعتقاداً، وسلوكاً على وفق مراد الله الشرعي تكون جامعة للإيمان والإسلام فيكون عطف (لا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) من عطف الخاص على العام ؛ فعبادته (تستوجب أن لا يظلم العابد ربه) (أحدًا من الخلق في شيء من الأشياء) ، ومن ذلك أن لا ينقص المكيال والميزان، وعدم نقصان المكيال والميزان من أفراد عبادته فكان في هذا العطف مزيد اعتناء بالمعطوف ، وأنه من كان حريصاً على أن يوفي الله سبحانه وتعالى جده حقه في أن لا يعبد غيره ، وأن لا يشرك معه غيره ، فحق على العابد أن يوفي عباداً معبوده حقوقهم ؛ لأنهم عبيده، وهو محب أن لا يظلم أحد منهم ومن ثم حرم الظلم على نفسه، وجعله بين عبادِهِ مُحَرَّمًا.

وفي الإعراب بكلمة (المكيال والميزان) (١) وكان المتوقع أن يقال في غير القرآن (لا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) لأن النقصان يقع على ما يوزن ويكال، لا على أداتهما، لفتاً إلى ألا يكون منهن نقصاً في أداة الوزن والكيل. فكان في الأعراب بكلمة (مكيال وميزان) لفتاً إلى ألا يكون في أداتي الكيل والوزن أي عيب.

وجاء قوله (إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ) حثاً لهم على أن ينقصوا المكيال، فهم أغنياء عن ذلك، فإذا ما كان هذا قبيحاً ممن كان فقيراً، ومن يحسب أن فيه منجاة مما هو فيه من عوز، فكيف يقع ممن هو بخير عَمِيم، فالشأن في الأغنياء الأسوياء أن يوفوا الناس حقوقهم، وأن يزيدهم عليها تكرمًا، فكيف إذا ما انقلب الأمر ؟ أي معرفة لحقت بهم إذ يفعلون، فقله: (إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ) مما يلهم ظهورهم ليحاجزهم عن تلك المعرفة.

ولذلك تهددهم إن لم يذعنوا للحق قاتلاً: (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) فجعل اليوم محيطاً، والإحاطة للعذاب، إبلاغاً في الأعراب عن إحاطة العذاب بهم. تهديداً لهم أنهم لن يستطعوا منه مهرباً مهما كان لهم من مكر، وحيلة . فالشأن في الذين يصطنعون التجارة حرفة أنهم يعتمدون على عقولهم، ومكرهم ودهائهم، ويظنون في أنفسهم أن لديهم من القدرة ما يختالون به على كل عصية، فكان في تهديدهم بيان لم يفهموا أمرهم على العدلان يحل بهم عذاب يوم محيط.

وجاء قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) معطوفاً على (لا تَنْقُصُوا)، وتكرار النداء (يا قوم) لفتاً إلى وجوب اعتنائهم بما يدعوهم إليه وإبلاغ في إيقاظهم، وتذكيرهم بأنه قومهم، وأنه لن يكون لهم منه إلا ما هو خير لهم، فما هو بالغريب فيهم ، بل هم قومهم، ومن شأنهم أن يقوموا إلى ما يدعوهم إليه ليقيمهم في شرف العزة والنجاء من كل سوء.

عطف (أوفوا) على (لا تَنْقُصُوا) وهذا الإيفاء إنما هو لازم ترك الإنقاص فما أمر به لازم ما نهى عنه ، فكان حقه في عرف البيان المعهود أن لا يعطف، لكنه عدل إلى عطفه ليجمع أمرين: التوكيد لما سبق ، والزيادة على عطائه، لأن في كلمة (التوفية) معنى فوق معنى ترك النقصان. ترك النقصان يكون صاحبه همه العدل، وصاحب التوفية همه الإحسان، فمن كان الحريص على أن يوفي لا يقف على العدل، ومن كان همه ألا يقع في النقصان يرضيه أن لا يكون منه نقص ، وإن لم يكن منه زيادة ما، فكانه دعاهم إلى أن يتجاوزوا الحرص على عدم نقصان المكيال والميزان

(١) كلمة (لا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) من فرق القرآن في سورة هود. لم يرد في أي موضع، والذي ورد في غيرها جاء أوفوا، وأقيوا، لا تظفوا، لا تضروا، وجاء البيان بكلمة كيل (إلى غيرهما).

إلى ما يليق بهم من الحرص على التوفيق، والزيادة على ما يستحق منهم فحثهم على الاحتياط من أن يحوموا حول حمى النقصان حتى لا يقعوا فيه، ولا يكون هذا إلا بالإيفاء الذي فيه زيادة على الحق. ومن سنة الوحي أن يتصاعد بالعباد في معاملاتهم من مستوى العدل إلى مستوى الفضل. حتى في باب المعاقبة، والمقاصاة: (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى: ٤٠ (الشورى: ٤٠)

تبصر تذييل الآية (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) كأنه يلوح بأن: «أدعمن استوفي فقد يقع في الظلم، فمن العسير أن تقتصر ولا تفرط أو تفرط، ومن احتاط لنفسه فقد أحسن إليها. وهي جديرة بأن يحسن إليها صاحبها، فإنها عارية مستردة لمالكها سبحانه وبحمده فالإسلام دين يحث على أن يكون المرء سمحاً في علاقته بالآخرين:

روى البخاري في كتاب (البيوع) من صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أن رسول الله (ﷺ) قَالَ « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى » .

ويأتي قوله تعالى : (لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) على ما قبله عطف عام على خاص ، لأنه نهى عن البخس في أي أمر سواء كان كيلاً أو وزناً أو غيرهما ، فيلزم منه أن يكون نهياً عن البخس في المكيال والميزان ، وبهذا يتأكد النهي عن مجاوزة العدل في جميع الأمور ، ولا سيما المكيال والميزان ، ثم يترقى في التوكيد فيعطف عليهما هو أعم (لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) وبهذا يتصاعد المعنى القرآني، ويرتقى بهم إلى الأفق الأعلى الذي يليق بهم (بَقِيَتْ) اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ

ومن هذا في بيان النبوة ما رواه الترمذي في كتاب "البيوع" "بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغْنِيَاتِ" وفي كتاب "تفسير القرآن" من جامعہ والإمام أحمد في مسنده: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : لَا تَبْيِعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَتَمْنُهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (١).

(لا يتسع هذا المقام لتفصيل هذا البيان فضلاً عن تلخيصه وبسطه وتفصيل ما هو مكتون فيه من معاني الهدى التي يك العرف منها سكرًا والسكر معروفًا، فسخت نفوس وغول وقوب وبلت ما بين " الغناء " لثقة وتثويراً وتثما. وبنت القينات الثلاثي بفتح الجيم من العربية بل حايه من رموزاً وطنية، وليرة ثقافية، وأمهات مثاليات.

« وحسن جأن لم يكن واجباً لازماً لازماً لأن يرجع طالب العلم إيماناً وأحسباً إلى المصادر والمراجع التي بسطت القول في وثقة رفعه إلى النبي (ﷺ) وضعف هذا الرفع. وأن يحسن البصر والفهم ومن ذلك:

مسئلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني (ت: 1420: هـ) ط [1] مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - 1015/6) حديث (2922:

وضعت الجامع الصغير وزينته، للألباني، أشرف على طبعه بزهر الشاوش، الناشر: المكتب الإسلامي، ص 893 حديث رقم = (6189: صحيح وضعف سنن الترمذي، للألباني،) حديث رقم (1282:

وتراجع العلامة الألباني فيما نحن عليه تصحيحاً وتضعيفاً، لأبي الحسن الشَّيْخ، اختصار محمد بن عمر، طبع بغدادة دار المعارف بالرياض.

وكتاب الإعلام بأحكام الألباني الإمام واجعه وقدم له محمد عبد الحكيم القاضي الناشر: دار ابن رجب

وإفادة القائل من مصائد النضال لابن القيم، تحقيق محمد حامد القلي، مكتبة المعارف، الرياض، المسئلة العربية السبع بـ [ج 239/1] وما بعدها)

وتفريع الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، لجمال الدين الزيلعي (ت: 762: هـ) تحقيق: عبد القد بن عبد الرحمن السعد، ط [1] علم 1414: هـ دار ابن خزيمة - الرياض (3/67)

ومجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (ت: 1420: هـ) أشرف على جمعه وطبعه بمحمد بن سعد التويجر (3/402) وما بعدها. |

قوله (: " لا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ " لو جاء بغير عطف لكان فصله أقرب إلى أن يكون استثنافاً بيانياً يكشف عن وجه النهي عن بيع القيان وشرائهن وتعليمهن. بيد أن الرواية جاءت عطفًا بالواو على خلاف مقتضى ظاهر الحال ، وهو خبرٌ يتضمن نهياً ، وهو على هذا يصح أن يكون توكيداً لما سبقه ، لأنه لا ينهي عن البيع والشراء والتعليم إلا إذا كان في هذا خلاء من الخير ، فكل نهى من الوحي مقتضى للفساد في نفسه والإفساد لفاعله ومن رضي بفعله ، وتوكيده ما اقتضاه النهي السابق عليه يقتضي ظاهره أن يفصل ، فلما جاءت الرواية عطفًا بالواو (لَفَتْنَا هَذَا إِلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ يَتَضَمَّنُ إِنْبَاءً بِأَنَّهُ يَزِيدُ بِأَمْرِ مَهْمٌ جَدًّا عَلَى الْإِنْبَاءِ بِالنَّهْيِ السَّابِقِ: أَنْبَاءًا بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّأْنُ فِي كُلِّ تِجَارَةٍ أَنْ يَسْعَى أَهْلُهَا إِلَى مَا فِيهَا مِنْ خَيْرٍ ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْ تِجَارَةٍ لَا خَيْرَ فِيهَا ، فَإِنَّ التَّجَارَةَ فِي الْقِيَانِ الْمُغْنِيَاتِ لِاخْتِيارِ فِيهَا الْبَتَّةَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَمَنْطِقُ التَّجَارَةِ وَأَدْبُهَا أَنْ لَا يُقَدِّمَ عَاقِلٌ عَلَى التَّجَارَةِ فِي الْقِيَانِ الْمُغْنِيَاتِ.

وجاء قوله: (ثُمَّ نَهَى حَرَامًا) لِتَضْيِيفِ مَعْنَى زَائِدًا عَلَى مَا سَبَقَهُ بِهِ يَتَجَاوَزُ مَسْتَوَى الْخَلَاءِ مِنَ النَّفْعِ إِلَى مَسْتَوَى اكْتِسَابِ الضَّرِّ (السَّيِّئَاتِ فِي نَفْسِهَا وَأَثَرِهَا) فَهِيَ تِجَارَةٌ لَا تَحَقِّقُ كَسْبًا، وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، بَلْ هِيَ تِجَارَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْإِثْمِ مَا لَا يُطَبَّقُ. فَإِذَا كَانَ التَّاجِرُ يَقْرَأُ مِنْ تِجَارَةٍ لَا يَكْسِبُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَخْسَرْ ، بَأَنْ يَبِيعَهَا بِرَأْسِ مَالِهَا ، فَكَيْفَ فَرَارُهُ مِنْ تِجَارَةٍ هُوَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهَا فِي خُسْرٍ .

كَذَلِكَ يَسْعَى الْبَيَانُ النَّبَوِيُّ إِلَى تَرْهِيْبِنَا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَخْطَارِ الَّتِي تَوَلَّى بِالْأُمَّةِ إِلَى الْوَهْنِ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، فَيَنْزِعُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قُلُوبِ أَعْدَائِهَا الْمَهَابَةَ مِنْهَا ، مِنْ بَعْدِ أَنْ كَانَتْ يَنْصَرُّهَا اللَّهُ تَعَالَى بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهَا، فَلَا تُؤَسِّسُ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُفَكِّرُوا فِي الْإِعْتِدَاءِ عَلَيْهَا. وَتَبَصَّرَ نَسَقَهُ النَّهْيُ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ: " لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ " :

بَدَأَ بِالْبَيْعِ، وَهَذَا لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ غَنَاءٌ قَبْلَ الْبَيَانِ، فَهَذَا لَا يَبِيعُهَا، وَإِنَّمَا يُصْلِحُ أَمْرَهَا وَيَجْعَلُ لَهَا مَهَارَةً أُخْرَى غَيْرَ الْغَنَاءِ، كَالْحَيَاكَةِ أَوْ التَّطْبِيبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَيْ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ تَهْيِئَتَهَا لِعَمَلٍ نَافِعٍ ثُمَّ يَبِيعُهَا إِنْ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى لَا تَقَعَ فِي مَلِكٍ مِنْ تَغْوِيهِ فِتْرَتِهِ ، فَيَكُونُ سَبَبًا بِبَيْعِهَا لَهُ فِي إِفْسَادِهِ .

وَفِي هَذَا هَدَايَةٌ لَنَا أَنْ نَعْمَلَ عَلَى إِصْلَاحِ مَا قَامَ فِيهِ الْفُسَادُ ، فَلَيْسَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّفًا عَلَى أَنْ تَكُونَ أَنْتَ صَالِحًا فِي نَفْسِكَ، بَلْ عَلَيْكَ أَنْ تُصْلِحَ مَا حَوْلَكَ ، فَالْمُسْلِمُ صَالِحٌ فِي نَفْسِهِ مُصْلِحٌ لغيره .

وَلَيْسَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّفًا أَيْضًا عَلَى أَنْ لَا تَكُونَ أَنْتَ فَاسِدًا بَلْ عَلَيْكَ أَنْ تَمْنَعَ فُسَادَ الْآخَرِينَ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ (: وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (القصص: ٧٧) (١)

وَتَنَى بِشُرَاءِ الْقَيْنَاتِ الْمُغْنِيَاتِ ، وَهَذَا لِمَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ مُغْنِيَةٌ عِنْدَ الْبَيَانِ وَبَعْدَهُ ، فَلَا يُقَدِّمُ عَلَى هَذَا الشَّرَاءِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، فَإِنْ اشْتَرَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا تَغْنِي فَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ عَلَى أَلَّا يَأْذَنَ لَهَا بِالْغَنَاءِ ، فَإِنْ غَنَتْ نَهَاها وَعَلِمَهَا الْخَيْرَ.

(١) هذه الآية حاكية لقوم قارون فالطلب منهم له، فلا يقل أن ذلك خاص به ، لأن مناجى القرآن إنه إذا ما حكى أمراً حسناً عن قوم ولم يعقب عليه بنسخ أو بما يهينهم عدم الاعتناء به في الكتاب أو السنة كان هذا فيما هو حسن أمراً به، ودعوة إليه كان فيما هو غير نبياً عنه وتقليداً منه، ذلك نهج في بيان الوحي في الأمر والنهي.

وثالث بالتعليم وذلك لمن كانت عنده قينة غير مغنية، لا يجوز له أن يعلمها الغناء، وبذلك أغلق الباب أمام هذا العمل، وفي هذا من الجمع وحسن التقسيم واستيفاء الأقسام ونسقتها ما فيه. كل هذا يهدي إلى خطر هذا الأمر على من يقرؤه.

وقد أضحي اقتراف هذا الإثم الذي بالغت السنة في التنفير منه، وفي سد كل الطرق إليه - أضحي في زماننا آية على التحضر، والتقف، ورقة الطبع والتفهم، وأن من لم يكن له نصيب منه فهو الظلامي المتحجر المتخلف عندهم.

يقول (عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما: إن الله تبارك وتعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللبّ والزُفَنَ والزُّمَارَاتِ والمزاهر والكِنَارَاتِ).

(الزفن: الرقص، والكِنَارَاتِ: هي، بالفتح والكسر، العيدان، وقيل البرابط، وقيل الطنبور،) (لسان العرب) (كفر)، هذا من عطف الخاص على العام لمزيد اعتناء بهذا الخاص لما له من أثر بالغ في صرف النفوس عن الاشتغال بالحق، فهذه التي اختصت بالذكر من الباطل للنفس بها مزيد تعلق، مما يجعل صرف النفس عنها يحتاج المرء، ولا سيما النساء والشباب إلى مزيد إيمان وقوة نفس وصبر واحتساب، لأنه سيجد في صرف النفس عنها منازعة فنية.

كان يمكن ألا يعطف هذا الخاص ليكون بدل بعض من كل، لكنه حينئذ لن يلفت النفس إلى ما فيه من مغايرة هي جديرة بأن نكون على ذكر منه، ف(الواو) في مثل الموقع تكون دلالتها على المغايرة أظهر من دلالتها على الجمع بين لحاقها وسبقها ما يكون الكلام له

ومن هذا قول الخرب بن همام الشيباني:

أيا ابن زبابة إن تلقني * لا تلقني في النعم العازب
وتلقني يشند بي أجرد * مستقدم البركة كالراكب

يقول الشاعر يا ابن زبابة إنك لا تجدني راعياً يبعد في المرعى بلبه. وكأنه يعرض به، بل إنك تلقني يعدو بي فرساً أجرد ذو صدر متقدم مشرف إشراف راكبه أي أن الفرس يتقدم في الحرب تقدم راكبه، فهو فرس متاح مع راكبه لا يخذله. هما على نهج سواء في الإقدام، وهذا من فيض شجاعة راكبه فقد فاضت شجاعته على الفرس، فاكتمسب الإقدام من فيض أقدام فارسه. وهذا من عظيم الفخر. وإذا كان قوله (لا تلقني في النعم العازب) من لازمه أن يلقاه على خلاف ذلك وهو أن يلقاه فارساً منتصباً جواده، كان قوله من بعد (تلقني يشند بي أجرد) مؤكداً هذا اللازم، ولذا يصح أن يقوم مقامه، فلو أنه قال: أيا ابن زبابة إن تلقني تلقني يشند بي أجرد. فكان مقتضى الظاهر أن لا يعطف بـ(الواو) لكن الشاعر عدل عن ذلك فعطفه بالواو، وفي هذا لفت إلى ما جاء من معنى زائد في قوله: تلقني يشند بي أجرد. تراها فيما تمثل من علي الفخر من قوله: (يشند بي أجرد مستقدم البركة كالراكب) فهذا ليس عين اللازم من قوله: لا تلقني في النعم العازب، ذلك أن هذا اللازم يشمل في أنه فارس، وما زاد على

هذا جاء به البيت الثاني، وما جاء به البيت الثاني مهم جدًا. وهو الذي يُفعم نفس المتلقي بهجةً واسترواحًا بفضيلة الإقدام

ومما هو من عطف المؤكد قول امرئ القيس في معلقته:
أَلَا رَبُّ يَوْمَ لَكَ مِنْهُنَّ صَلَاحٌ * وَلَا سِيَّما يَوْمَ بِدَارَةِ جُلْجُلٍ
وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي * فَيَا عَجَبًا مِنْ كَوْرِهَا الْمُتَحَمِّلِ
فَظُلُّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا * وَشَحْمِ كَهْدَابِ الدَّمَقْسِ الْمُفْتَلِّ
وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخَدْرَ خَدْرَ عُيْزَةٍ * فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجَلِي

قوله: (ويوم عقرت للعذاري مطييتي) يحتمل أن يكون يومًا غير يوم دارة جلل، فيكون معطوفًا عليه، ولا كلام لنا في هذا، ويحتمل أن يكون عين يوم دارة جلل، أبان أولًا عنه بالمكان الذي كان مسرح الأحداث (دارة جلجل) هل لنا أن نستشعر من اختياره هذا الاسم ليلقينا إلى ما في كلمة (دارة) من دلالة على حركة دائرية لا تهدأ، وكلمة (جلجل) من دلالة على الحركة والصوت القتيين، وكل من الصوت والحركة دالٌّ على وفرة نشاط وتجدد الحياة، ونقنن البهجة في النفوس، فهن لا يتضاحكن وهن قابعات، بل يتضاحكن، ويتسامرن وهن في وفرة نشاط تراها أيضًا في قوله (فظلُّ العذاري يرتمين بلحمها) فكلمة (ظلُّ) الدالة على ديمومية الفعل طول النهار وكلمة (يرتمين) الدالة بمادتها وصيغتها على ما في هذا الفعل من نشاط واعتماد واستغراق نفس في التلذذ به، فكأنه غاية في نفسه، وكأنه يذكي فيهن البهجة واشراق الحياة في نفوسهن، فهاتان الكلمتان (ظلُّ) (يرتمين) صورًا ديمومية الحركة ونشاطها والاجتهاد فيها، ثم أبان عما كان فيه من أحداث، فإن كان هذا الاحتمال الثاني هو المسترضى كما عند شيخنا، فمقتضى الظاهر أن يقول (يوم عقرت للعذاري مطييتي) لأنه ليس إلا هو، بيد أن الشاعر عطفه بـ (الواو) "إشارة إلى أن هذا اليوم تميّز بحدث عجيب، وهو عقره مطينه، وتحمل مطايا العذاري رحله، فصار كأنه يوم آخر، وهو كثير في كلام العرب..." (١)

وكذلك قوله: (ويوم دخلت الخدر خدر عييزة ...) البيت

فهذا اليوم هو يوم دار جلجل، وكان شأنه ألا يعطف، غير أنه عطف "لمّا تميّز بغعل غريب عجيب نادر، وهو اقتحامه هودج امرأة حرة كريمة، وهذا أول اقتحام للممنوع وأول وصول إلى المحفوظ المصون، ولهذا ميّز زمنه، وجعله يومًا غير يوم العقر مع أنه منه..." (١)

وليس يغيب عنك ولا سيما إذا كنت قد قرأت كتاب شيخنا (الشعر الجاهلي) ما في البيان بقوله: (مطييتي) من دقائق القوائد، وكيف أن هذه الكلمة لا سبيل لغيرها أن يقوم مقامها. لا يصلح مكانها ناقتي أو راحلتي، ونحو ذلك، ففعل الامتطاء هنا له دلالة بالغة في قيمتها، فليس كلُّ مركوب مطية، فكم من مركوب هو إلى أن يكون أداة تعذيب أقرب منه إلى أن يكون مطيةً لماتعانيه وأنت على ظهره من سوء حركته، لكن كلمة مطية أبانت لنا عما فيها من سهولة

(١) الشعر الجاهلي دراسة في سرائع المعاني 45 /

(السابق 48):

إيقاع حركتها ، وامتدادها ، ولينها، ومثلها لا يُجازف بنحرها إلا لمن كان فيه من العوض عنها ما فيه. فكلمة كهذه مترعة بما يعتلج في صدر الشاعر من تعلقه بها ، وإيثاره العذاري بها.

وفي البيان بكلمة (عذاري) ما يصور لك عظيم الحياء الذي يملوهم، وأنهن لسن في هذا الذي كان منهن معه بالخبرات الممارسات من قبل ، وكأنه يُريك من نفسه اقتداراً على أن يُخرجهن من سياج هذا الذي ملأهن من الحياء والتخاشي ، والتحاشم فلم يستطعن أن يتيقن في حصن الحياء وفسطاط الجسمة والتحاجز الذي كن فيه مكنونات، وهذا تصوير لفاعليته فيهن (امرؤ القيس حفي بإبراز فاعليته في النساء، ففي شعره مواضع عدة ترى هذا منه ظاهراً) بل هو مضى بنا إلى ما هو أبعد في هذا : صور لنا كيف كان أثره فيهن فطلن يرثمين بلحمها وشحم كهذاب الدمقس المقتل ، جمع لك في هذا أمرين جليين: ماكانت عليه مطيته من فتاء واكتناز، وما كان منهن حين تحررن ممّا كن فيه، فتلاعبن بلحمها وشحمها عديل تلاعبه بعقولهن وقلوبهن، وكأنهن يثارن منه بما يفعلنه بحلم مطيته وشحمها . عجزن عن أن يفعلن فيه ما فعل بهن، فلم يكن إلا القود من لحم مطيته وشحمها، ثم تأمل وصف شحم مطيته (كهذاب الدمقس المقتل) وقد أبان شيخنا عن هذه الصورة،

المهم أن الشاعر اتخذ هذا الحدث فسطاطاً ما كان منهن ، وقد بلغ منهن النشاط والمرح وميعة الشباب مبلغاً، تجاوزن به ما مقدماً.

والذي يحسن تكرار التذكير به أن كل جملة مؤكدة لأخرى في اصطلاح البلاغيين هي جملة ليست بالمطابقة لما تؤكد لفظاً ونظماً ومعنى ولازم معنى ، وهذا يترتب عليه أن تم مفارقة بين الجملتين، ذلك أنه إذا ما كان الذي هو الأعلى في عرف جمهرة أهل العلم أن اختلاف اللفظين في أدنى شيء من مكونهما وتكوينها ، ولو كان حركة أو سكوناً ، فإن المعنى لا يكون متطابقاً، بل لابد من مفارقة في المدلول. فهم يفرقون مثلاً بين جهد وجهد ، فرق بين أن تقول : بذلت في هذا جهدي (بالفتح) وقولك : بذلت في هذا جهدي (بالضم) الأول أدنى من الآخر على ما لا يخفى عليك.

وعليه فكل جملة مؤكدة أخرى في اصطلاح البلاغيين هي تحتل وجهين:

الأول : أن تفصل ، وهو الغالب في البيان البليغ. وحيثاً وابتداءً نظراً إلى ما التقنا فيه.

والآخر : أن تعطف بالواو، وهذا غير غالب ، نظراً لما بينهما من مفارقة في المحمول المعنوي . ويكون القصد حينذاك إلى لفت الانتباه إلى المعنى المفارق ، لأهميته في هذا السياق التي عطفت فيه.

وهذا يجعل المتدبر مفتقراً إلى مزيد من العناية بملاحظة السياق والقصد . وهذه العناية هي بعض العوامل التي تجعل تفاوتاً بين ما وجود به أهل التبصر والتدبر .

ومن باب العدول إلى عطف المبين على المبين قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى * فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا

أَنْتُمْ هَلْ أَنْتُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكُ لَا يَبْلَى * فَأَكْلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَنْتُمْ رَبَّهُ فَأَعْوَى (طه: ١١٥-١٢١)

قوله تعالى: (إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى) بيان قوله تعالى (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ فِي الْآيَاتِ الْمُبِينَةِ) (بالكسر) تفصيل للعهد وتفصيل للنسيان والخلاء من العزم، وكان مقتضى هذا أن يأتي مفصلاً إلا أن البيان القرآني عدل عن ذلك فعطفه بـ (الواو) المقتضية للمغايرة لقنا إلى منح الجملة المبينة (بالكسر) قدرًا من العناية يعدل ما يُمنح للجملة المبينة (بالفتح) فلا ينظر إليها في توفية الحق على أنها تابعة ما قبلها، بل تُعامل في النظر معاملة المُستأنفة القائمة بمعنى جديد. فهي حاملة معنى زائداً على ما أكدت به ما حملته سابقتها، فمن المعهود عند غير قليل أن ينظر في الجملة المؤكدة أو المبينة إلى ما التفت فيه مع سابقتها، ولا يكاد يُعنى بما زادته على سابقتها، فللوفاء بحق ما زادته جاءت (الواو) لتنبه على أن في ما بعد (الواو) معنى زائداً على المعنى الذي أكدته في سابقتها.

ولما كان في ما فصل به العهد والنسيان والخلاء من العزم فيض من معاني الهدى يقتقر إليها المخاطب كان هذا جديراً بالعناية به وبالالتفات إليه.

حين تنبصر في ما فصل به العهد: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى) تجد فيضاً من جمال الربوبية وفيضاً من رحمته سبحانه وتعالى جذه بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وامتتانه عليه، وكل هذا كان باعاً قوياً على أن يلزم عليه الصلاة والسلام، وأن يدرك أن ما كان من إبليس - لعنه الله - من معصية لخالفه (إنما باعته العداء لآدم عليه الصلاة والسلام نفسه، وليس الكفر بالله) ، وهذا يستوجب عظيم الخذر منه، فمن يحمله العداء لك على أن يعصي أباه هو الذي قد بلغ عداؤه لك مبلغاً لا يحاحز، وأن عداؤه لك قد ملك عليه أمره، فلا يملك أن يدافعه عن شيء وإن كان عصياناً لأبيه، فكيف بالذي حمله عداؤه لك على أن يعصي الله (!!). إن هذا لأمرٌ جللٌ.

كذلك يُصور الله تعالى لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قدر عداوة إبليس له، ليكون حاله من الشحز منه وحاله من الاستعانة بالله (من مكره معادلاً لعداء إبليس له).

هذه المعنى حملته الآيات المبينة (بالكسر) فكانت جديرة بأن تكون في الاعتناء بها ذات حظ بالغ، وألا تُعامل معاملة التابع في قدر الاعتناء، وكذلك ما جاء في تفصيل النسيان والخلاء من العزم. كل ذلك اقتضى العدول عن نظم البيان على نسق التبيين وفصله، وهذا يلفتنا إلى ثراء (الواو) حين يؤتى معدولاً بها عن ما اقتضاه ظاهر الحال.

(تم القول غي الجزء الأول ويتبعه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني من شرح المطول اوله). (ولنا فرغ من كمال الانقطاع)